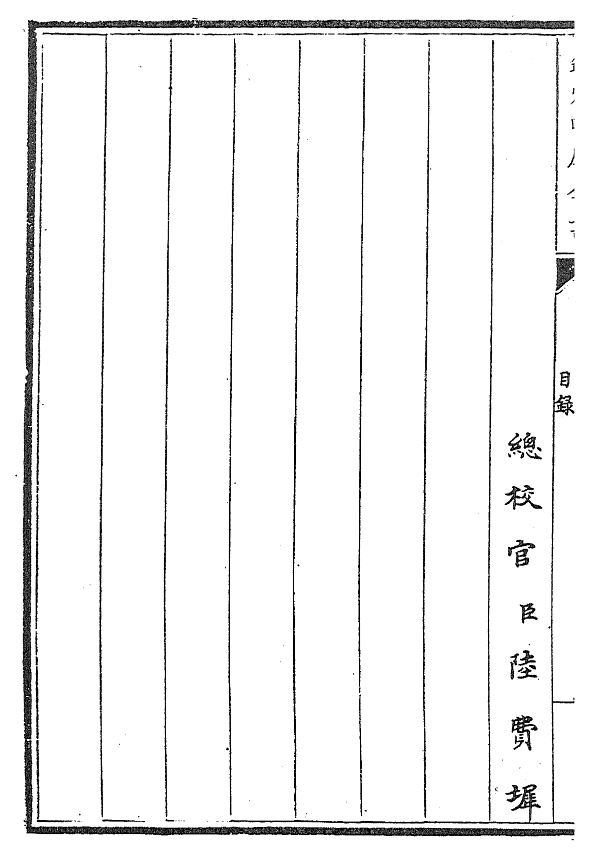
摛藻堂四庫全書薈要

经部

命修校尚書自孔安國据壁藏古文為全經作傳後
惟蔡沈親受朱子之傳著為集傳義寀該備
而訓詁考證尚未精覈是編彙萃衆說略短
取長大要雖秉蔡傳而於制度名物道里山
川益加詳審是萬古
治世之大法實備於此固不僅為說經標準已也乾
隆三十九年九月恭校上
總纂官臣紀昀臣陸錫熊臣孫士毅

總校官臣陸費墀

欽定書經傳說彚纂卷首上

引用姓氏

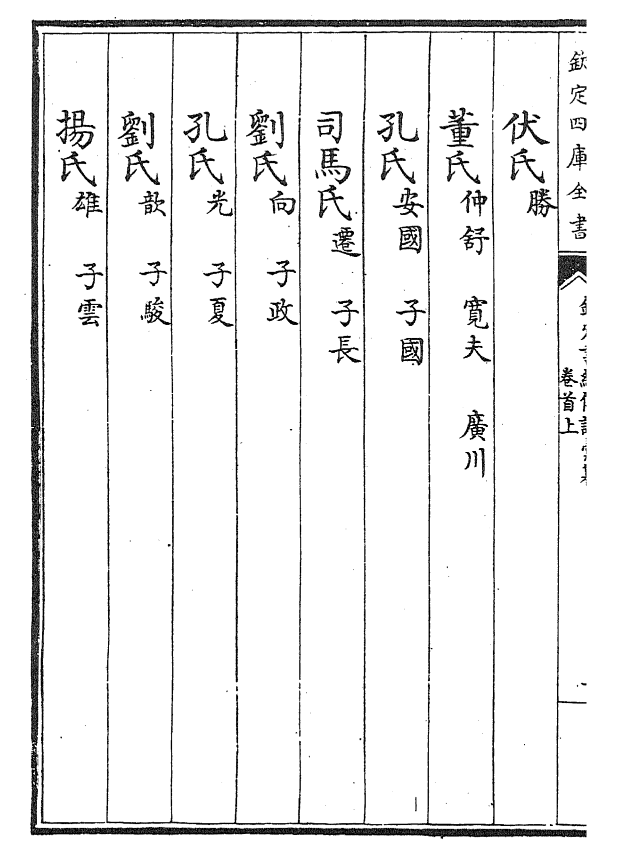
秦

孔氏鮒 子魚

呂氏不韋

漢

孔氏臧

伏氏勝

董氏仲舒 寛夫 廣川

孔氏安國 子國

司馬氏遷 子長

劉氏向 子政

孔氏光 子夏

劉氏歆 子駿

揚氏雄 子雲

班氏固　孟堅

桑氏欽

趙氏岐　邠卿

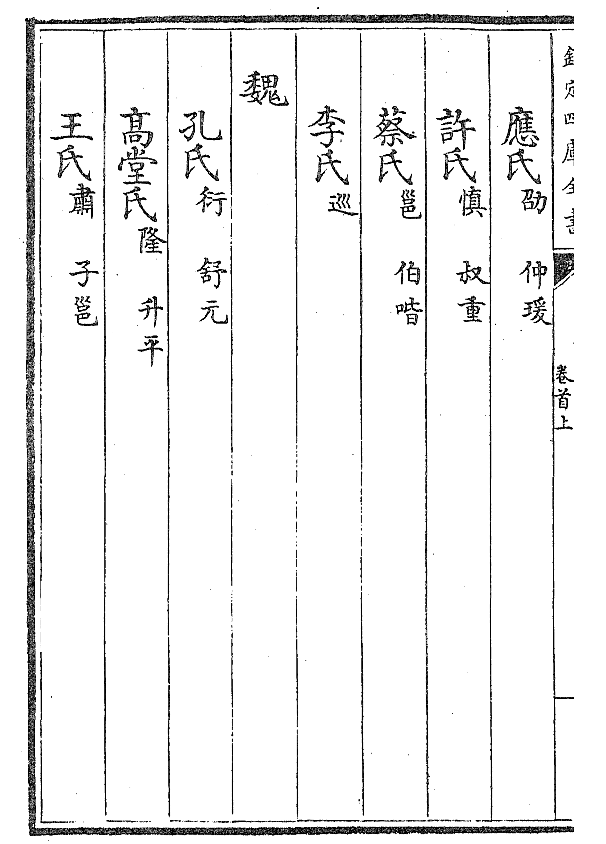
馬氏融　季長

賈氏逵　景伯

鄭氏興　少贛

鄭氏衆　仲師

鄭氏康成

應氏劭　仲瑗

許氏慎　叔重

蔡氏邕　伯喈

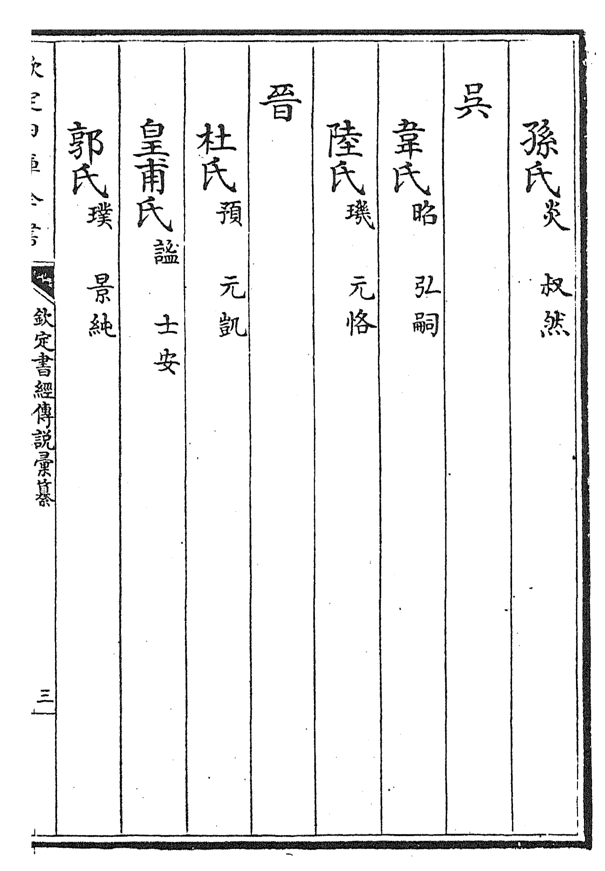
李氏巡

魏

孔氏衍　舒元

高堂氏隆　升平

王氏肅　子邕

孫氏炎 叔然

吴

韋氏昭 弘嗣

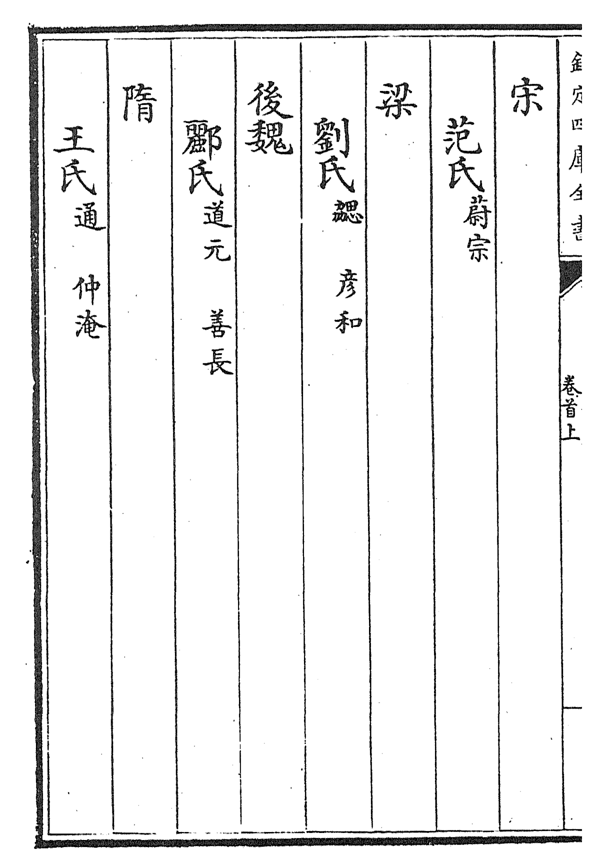
陸氏璣 元恪

晉

杜氏預 元凱

皇甫氏謐 士安

郭氏璞 景純

宋

范氏蔚宗

梁

劉氏勰　彥和

後魏

酈氏道元　善長

隋

王氏通　仲淹

關氏朗

唐

陸氏元朗　德明

顏氏師古　籀

孔氏穎達　仲達

賈氏公彦

司馬氏貞

張氏守節

李氏延壽
劉氏知幾
徐氏堅　元固
韓氏愈　退之　昌黎
柳氏宗元　子厚
杜氏佑　君卿
後晉
劉氏昫

宋

邢氏昺　叔明

聶氏崇義　洛陽

胡氏旦　周父

胡氏瑗　翼之　安定

歐陽氏脩　永叔　廬陵

周子敦頤　茂叔　濂溪

邵子雍　堯夫　康節

王氏安石 介甫 臨川

司馬氏光 君實 涑水

張子載 子厚 横渠

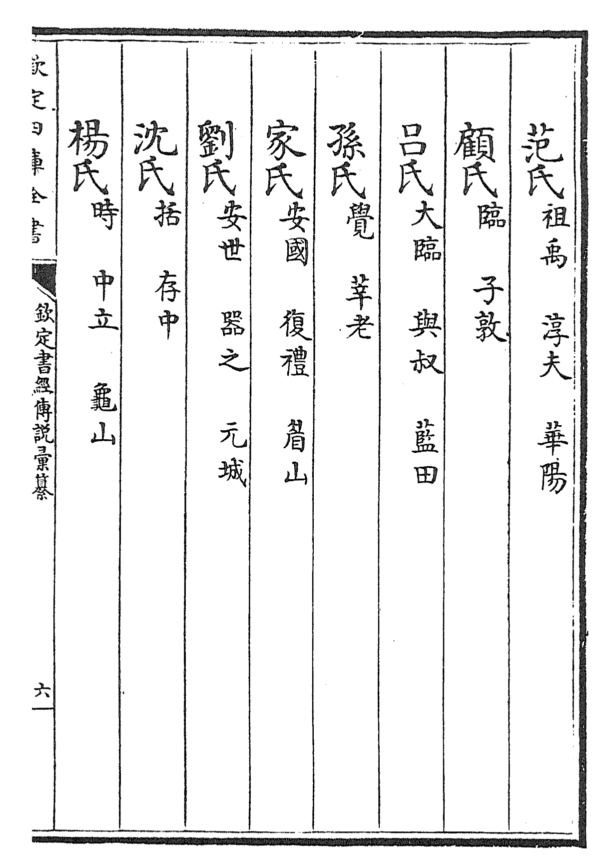
程子顥 伯淳 明道

程子頤 正叔 伊川

曾氏鞏 子固 南豐

蘇氏軾 子瞻 東坡 眉山

蘇氏轍 子由 潁濵

范氏祖禹 淳夫 華陽

顧氏臨 子敦

呂氏大臨 與叔 藍田

孫氏覺 莘老

家氏安國 復禮 眉山

劉氏安世 器之 元城

沈氏括 存中

楊氏時 中立 龜山

陳氏祥道 用之 長樂

胡氏安國 康侯

劉氏彝 執中 長樂

蔡氏卞 元度

彭氏汝礪 器資

張氏綱 彦正

葉氏夢得 少蘊

曾氏旼 彦和

吴氏棫 才老

胡氏寅 明仲 致堂

薛氏季宣 士龍

林氏之奇 少頴 三山

程氏大昌 泰之

王氏十朋 龜齡 梅溪

張氏行成 文饒

夏氏僎 元肅 柯山

鄭氏樵 漁仲 夾漈

林氏光朝 謙之

張氏九成 子韶 横浦

朱子熹 元晦 考亭

張氏栻 敬夫 南軒

吕氏祖謙 伯恭 東萊

蔡氏元定 季通 西山

陳氏傅良 君舉 止齋

楊氏萬里 廷秀 誠齋

黄氏度 文叔

項氏安世 平甫 容齋

陸氏九淵 子静 象山

王氏炎 晦叔 雙溪

葉氏適 正則 水心 龍泉

易氏祓 彦祥

蔡氏沉 仲默 九峰

黃氏榦 直卿 勉齋

陳氏淳 安卿 北溪 臨漳

陳氏埴 器之 潛室

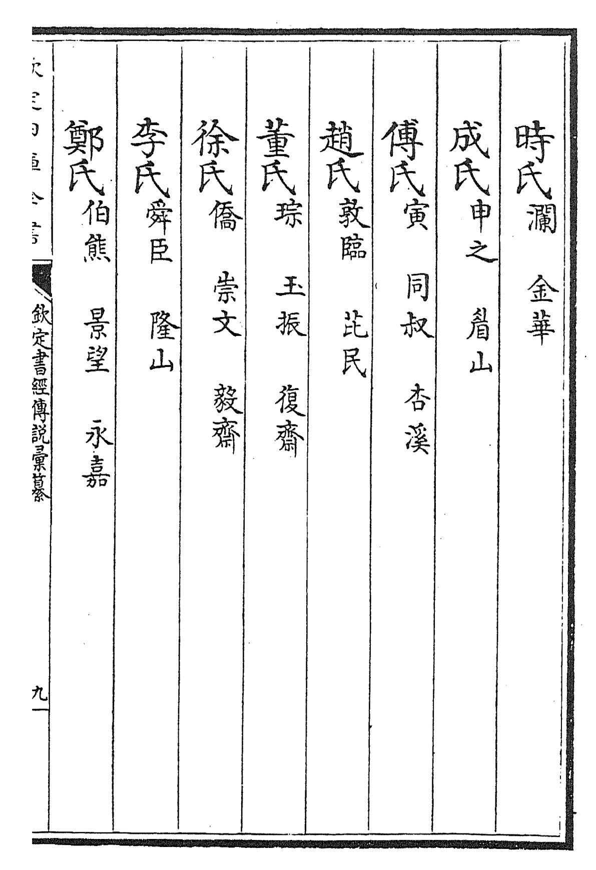
董氏銖 叔重

薛氏肇明

陳氏經 正甫 三山

羅氏泌 長源

羅氏苹

時氏灝　金華

成氏申之　眉山

傅氏寅　同叔　杏溪

趙氏敦臨　比民

董氏琮　玉振　復齋

徐氏僑　崇文　毅齋

李氏舜臣　隆山

鄭氏伯熊　景望　永嘉

方氏懿　性夫　嚴陵
王氏昭禹　光遠　東巖
應氏鏞　子容　金華
鄒氏補之　公袞
真氏德秀　景元　西山
魏氏了翁　華父　鶴山
王氏應麟　伯厚
董氏夢程　萬里　介軒

陳氏大猷 東齋 東滙

熊氏禾 去非 退齋又號勿軒

方氏岳 秋崖

方氏回 萬里 虛谷

劉氏克莊 潛夫 后村

程氏若庸 達原 徽菴

馬氏廷鸞 翔仲 碧梧

黃氏震 東發

吳氏泳　鶴林

王氏日休　龍舒

唐氏聖任

章氏如愚　俊卿　山堂

鄭氏元瑤

李氏杞　子材　謙齋

李氏樗　迂仲

馮氏當可　時行　縉雲

許氏月卿 太空 山屋

朱氏方大

王氏柏 魯齋 會之

陳氏振孫 伯玉 直齋

張氏震 真父

張氏沂

陳氏賓

李氏謹思 明通 養吾

鄒氏近仁 魯卿 歸軒

史氏漸 鴻漸

胡氏士行 廬山

胡氏方平 師魯 玉齋

齊氏夢龍 覺翁 節初

俞氏震

袁氏俊翁

元

許氏衡 平仲 魯齋

金氏履祥 吉父 仁山

吳氏師道 傳正

許氏謙 益之 白雲 東陽

吳氏澄 幼清 草廬 臨川

馬氏端臨 貴與

戴氏表元 帥初

黃氏溍 晋卿

黄氏瑞節 觀樂

胡氏一桂 庭芳 雙湖

董氏鼎 季亨 鄱陽

陳氏櫟 壽翁 定宇 新安

鄒氏季友 晋昭 番陽

叚氏昌武 子武

王氏天與 立大 梅浦

彭氏應龍 翼夫 集齋

朱氏祖義 子由

王氏充耘 耕野

余氏芑舒 德新 息齋

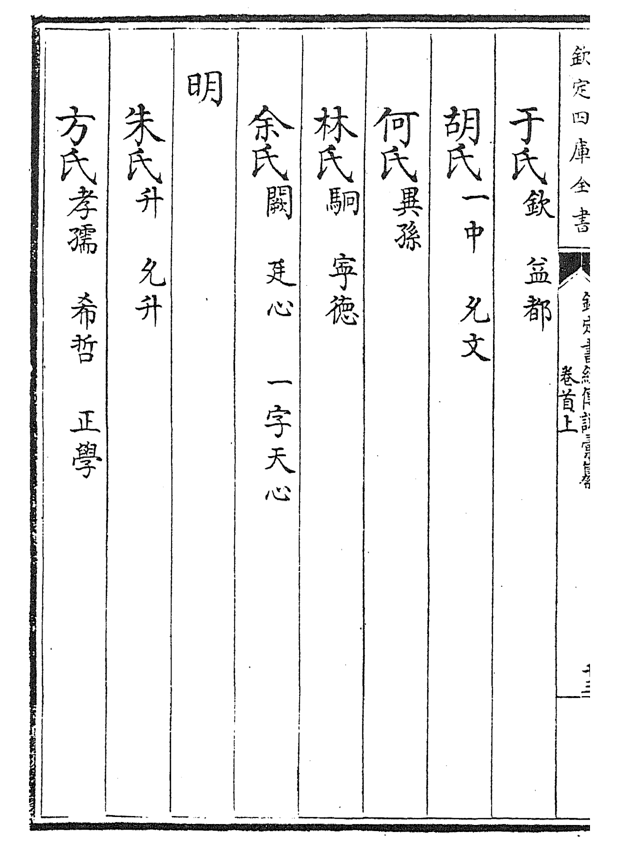
陳氏師凱 廬山

王氏希旦 愈明 葵初

金氏燧 番陽

黄氏鎮成 元鎮

李氏礿 一初

于氏欽 益都

胡氏一中 允文

何氏異孫

林氏駉 寗德

余氏闕 廷心 一字天心

明

朱氏升 允升

方氏孝孺 希哲 正學

陳氏雅言 永豐

蔣氏悌生 叔仁

楊氏士奇 初名寓以字行號東里

薛氏瑄 德温 恭軒 河津

彭氏勗 祖期

章氏陬 仲寅

錢氏福 與謙 鶴灘

王氏守仁 伯安 陽明 姚江

邱氏濬 仲深 瓊山

楊氏慎 用修 升菴

何氏喬新 廷秀

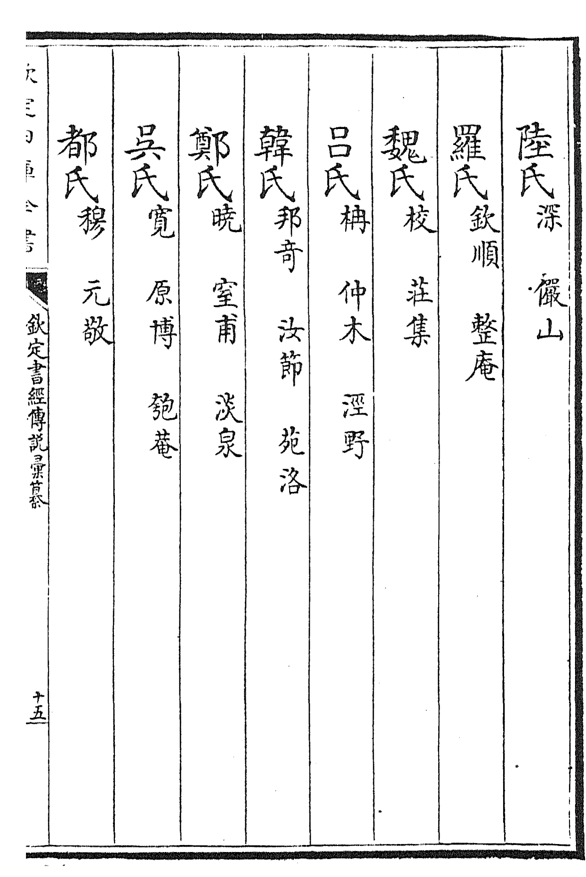
胡氏居仁 叔心 敬齋 餘干

郘氏寶 二泉 北虞

龐氏泮 原化

蔡氏清 虛齋

何氏孟春 子元 彬州

陸氏深 儼山

羅氏欽順 整庵

魏氏校 莊集

呂氏柟 仲木 涇野

韓氏邦奇 汝節 苑洛

鄭氏曉 室甫 淡泉

吳氏寬 原博 匏菴

都氏穆 元敬

李氏瓚

莫氏如忠 子良 中江

馬氏明衡 子萃

馬氏森 孔養

張氏居正 時大 太岳

申氏時行 瑶泉

李氏維楨 本寧

茅氏坤 鹿門

王氏樵 方麓

羅氏洪先 念菴

歸氏有光 熙甫 震川

鍾氏天才 學山

鍾氏庚陽 長卿

馮氏夢楨 開之 具區

顧氏憲成 叔時 涇陽

楊氏時喬 止菴

湯氏顯祖　若士　義仍

劉氏應秋　兌陽

袁氏宗道　伯修

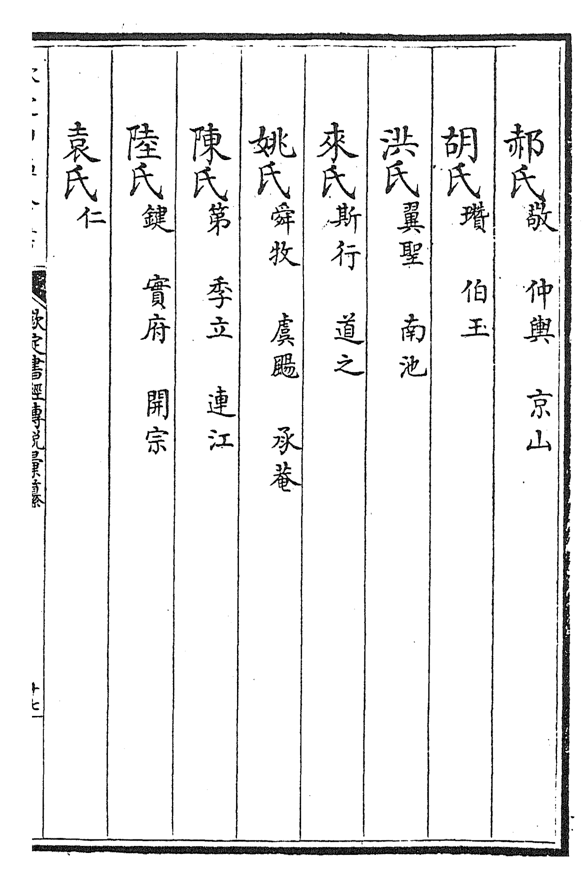
董氏其昌　思白

焦氏竑　弱侯　漪園

王氏肯堂　宇泰　損齋

盧氏廷選

來氏宗道　路然

郝氏敬 仲輿 京山

胡氏瓚 伯玉

洪氏翼聖 南池

來氏斯行 道之

姚氏舜牧 虞臨 承菴

陳氏第 季立 連江

陸氏鍵 實府 開宗

袁氏仁

俞氏鯤 之鵬

杜氏偉 道升

袁氏黄 了凡

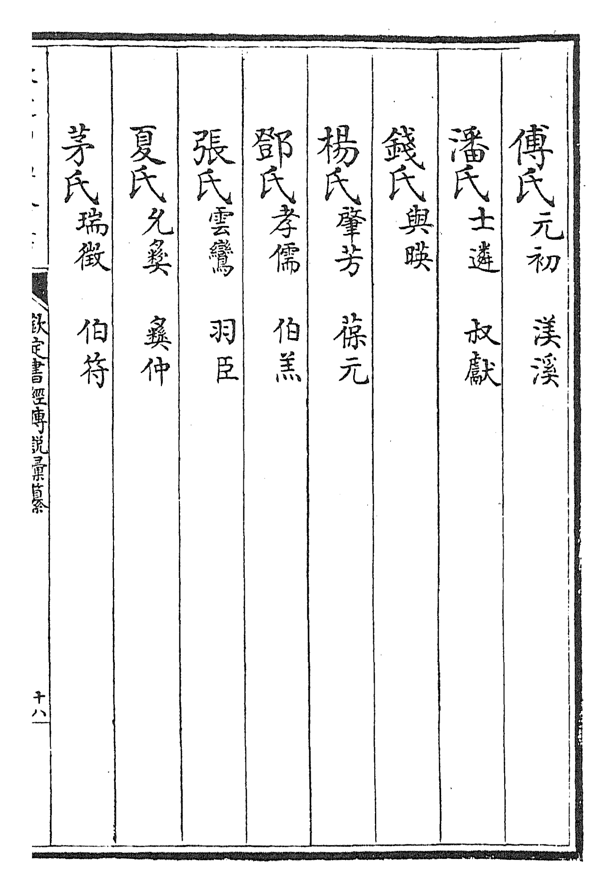
萬氏國欽 二愚

顧氏錫疇 九疇

曹氏學佺 能始 石倉

秦氏繼宗

張氏爾嘉 佘峰

傅氏元初 渼溪

潘氏士遴 叔獻

錢氏與映

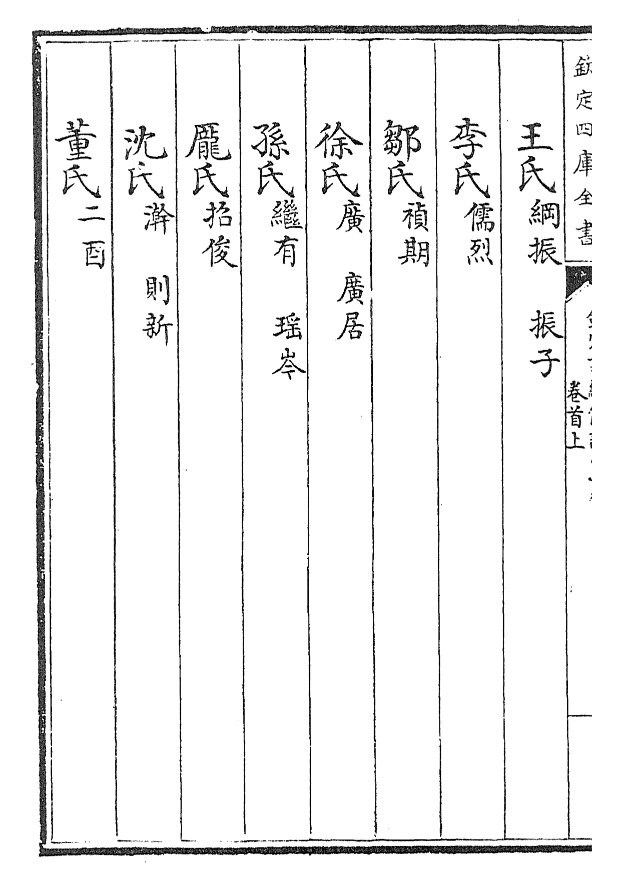
楊氏肇芳 葆元

鄧氏孝儒 伯羔

張氏雲鸞 羽臣

夏氏允彝 彝仲

茅氏瑞徵 伯符

王氏綱振　振子
李氏儒烈
鄒氏禎期
徐氏廣　廣居
孫氏繼有　瑶岑
龐氏拾俊
沈氏滌　則新
董氏二酉

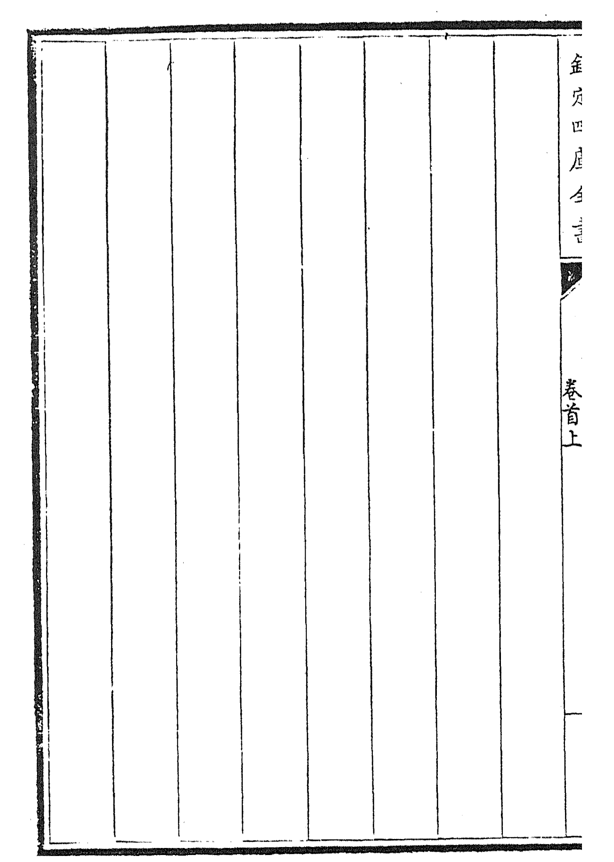
顧氏霖調

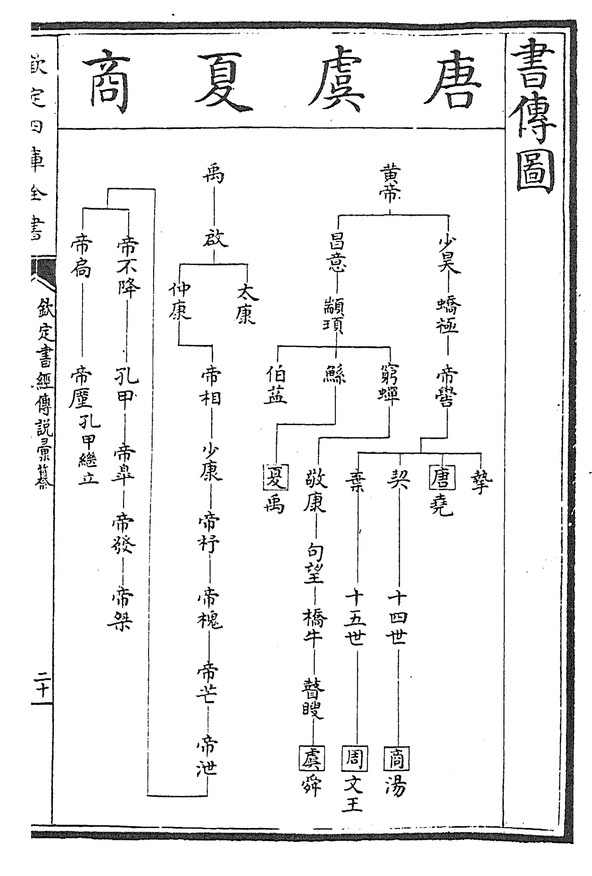
朱氏養醇

袁氏默

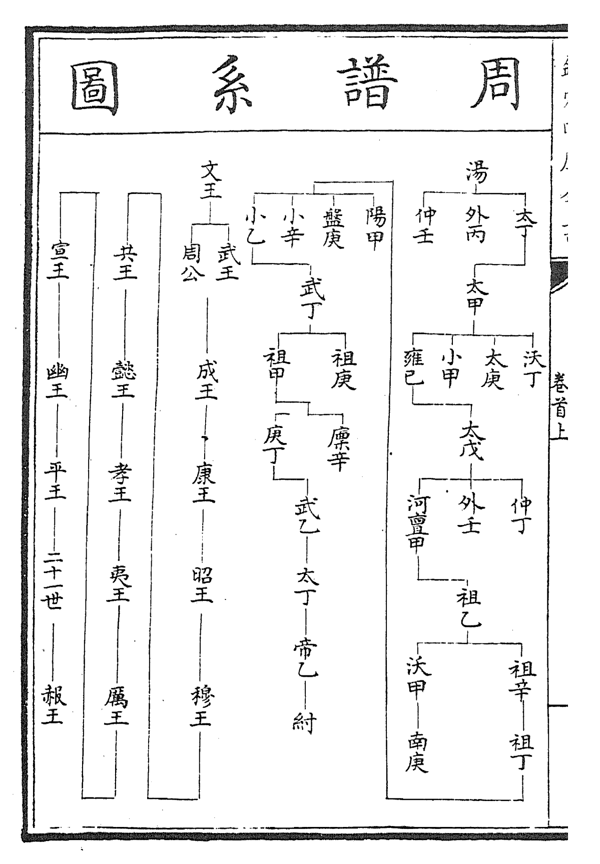
章氏士俊

以上五人未詳世次今附於此

欽定四庫全書
欽定書經傳說彙纂 卷首
二十
書傳圖
唐
虞
夏
商
黃帝
少昊
昌意
蟜極
顓頊
帝嚳
摯
唐 堯
契
棄
窮蟬
鯀
伯益
敬康
夏 禹
句望
橋牛
瞽瞍
虞 舜
十四世
商 湯
十五世
周 文王
禹
啟
太康
仲康
帝相
少康
帝杼
帝槐
帝芒
帝泄
帝不降
孔甲
帝皋
帝發
帝桀
帝扃
帝廑孔甲繼立

周譜系圖
湯
太丁
外丙
仲壬
太甲
沃丁
太庚
小甲
雍己
太戊
仲丁
外壬
河亶甲
祖乙
祖辛
祖丁
沃甲
南庚
陽甲
盤庚
小辛
小乙
武丁
祖庚
祖甲
廪辛
庚丁
武乙
太丁
帝乙
紂
文王
武王
周公
成王
康王
昭王
穆王
共王
懿王
孝王
夷王
厲王
宣王
幽王
平王
二十一世
赧王
卷首上

堯典歴象授時之圖

虛
危
室
壁
奎
婁
胃
昴
畢
觜
參
井
鬼
柳
星
張
翼
軫
角
亢
氐
房
心
尾
箕
斗
牛
女
日月會于玄枵
日月會于娵訾
日月會于降婁
日月會于大梁
日月會于實沈
日月會于鶉首
日月會于鶉火
日月會于鶉尾
日月會于壽星
日月會于大火
日月會于析木
日月會于星紀
正月建寅
二月建卯
三月建辰
四月建巳
五月建午
六月建未
七月建申
八月建酉
九月建戌
十月建亥
十一月建子
十二月建丑

者四方之中星也角亢氐房心尾箕凡七十五度斗牛女虛危室壁凡九十八度四分度之一奎婁胃昴畢觜參凡八十度井鬼柳星張翼軫凡百一十二度共為三百六十五度四分度之一辰則日月所會也正月會亥辰為娵訾二月會戌辰為降婁三月會酉辰為大梁四月會申辰為實沈五月會未辰為鶉首六月會午辰為鶉火七月會巳辰為鶉尾八月會辰辰為壽星九月會卯辰為大火十月會寅辰為析木十一月會丑辰為星紀十二月會子辰為玄枵○蔡氏沈曰歷所以紀數之書象所以觀天之器如下篇璣衡之屬是也日陽精一日而繞地一周月陰精一月而與日一會星二十八宿衆星為經金木水火土五星為緯皆是也辰以日月所會分周天之度為十二次也

林氏之奇曰日行一度月行十三度十九分度之七星

堯典四仲

春分日在昴初昏（仲春）

春

子 丑 寅 卯 辰 巳 午 未 申 酉 戌 亥

玄枵 星紀 析木 大火 壽星 鶉尾 鶉火 鶉首 實沈 大梁 降婁 娵訾

女虛危 牛斗 箕尾 氐房心 角亢 翼軫 柳星張 井鬼 觜參 昴畢胃 婁奎 室壁

鶉鳥正七宿之中（星鳥）

中星圖上

夏至日在星初昏（仲夏）

夏

翼軫 柳星張 井鬼 觜參 畢昴胃 婁奎 室壁 女虛危 斗牛 尾箕 氐房心 角亢

鶉尾 鶉火 鶉首 實沈 大梁 降婁 娵訾 玄枵 星紀 析木 大火 壽星

午 未 申 酉 戌 亥 子 丑 寅 卯 辰 巳

大火正七宿之中（星火）

堯典四仲

秋分日在房初昏

仲秋

秋

析木 大火 壽星 鶉尾 鶉火 鶉首 實沈 大梁 降婁 娵訾 玄枵 星紀

尾箕 氐房心 亢角 軫翼 張星柳 鬼井 觜參 胃昴畢 奎婁 室壁 女虛危 斗牛

寅 卯 辰 巳 午 未 申 酉 戌 亥 子 丑

星虛正七宿之中

星虛

中星圖下

冬至日在虛初昏

仲冬

冬

大火 析木 星紀 玄枵 娵訾 降婁 大梁 實沈 鶉首 鶉火 鶉尾 壽星

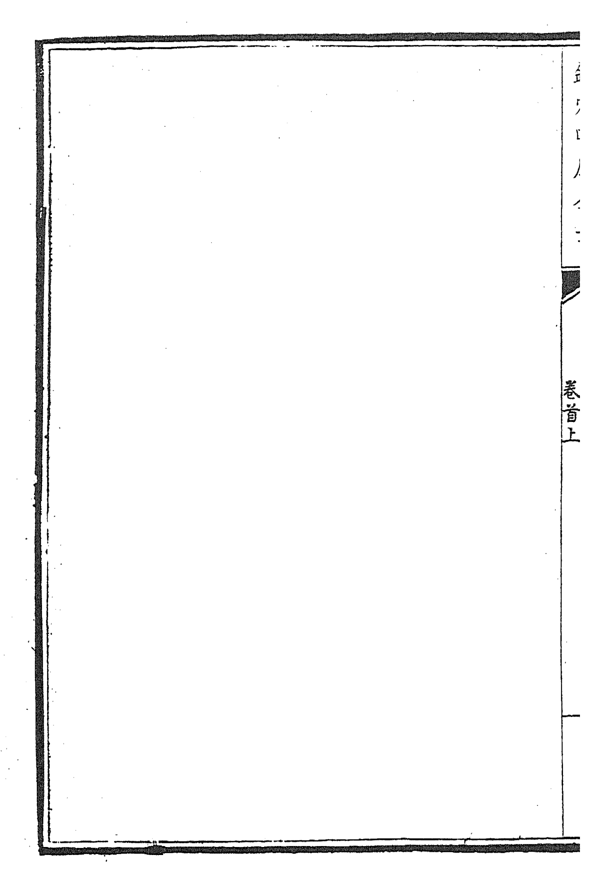
氐房心 尾箕 斗牛 女虛危 室壁 奎婁 胃昴畢 觜參 井鬼 柳星張 翼軫 角亢

子 亥 戌 酉 申 未 午 巳 辰 卯 寅 丑

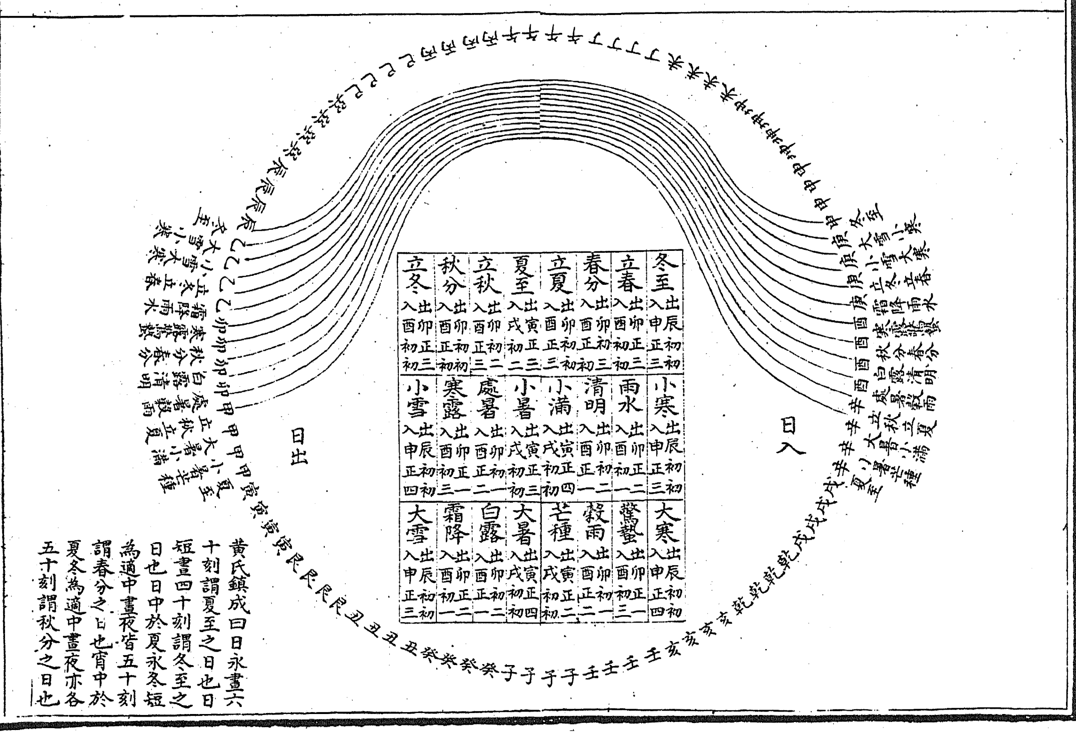
星昴正七宿之中

星昴

鄭氏伯熊曰二十八宿環列於四方隨天而西轉東方七宿自角至箕是為蒼龍以次舍而言則房心為大火之中南方七宿自井至軫是為鶉鳥以形而言則有朱鳥之象虛者北方七宿之中星也昴者西方七宿之中星也星本不移附天而移天傾西北極居天之中二十八宿半隱半見各以其時所以必於南方而考之仲春之月星火在東星鳥在南星昴在西星虛在北至仲夏則鳥轉而西火轉而南虛轉而東昴轉而北仲秋則火轉而西虛轉而南昴轉而東鳥轉而北至仲冬則虛轉而西昴轉而南鳥轉而東火轉而北來歲仲春鳥復轉而南矣循環無窮此堯典考中星以正四時甚簡而明異乎呂令之星舉月本也然聖人南面視四星之中豈徒然哉凡以授民時秩民事而已

卷首上

虞書日永日短之圖

冬至	立春	春分	立夏	夏至	立秋	秋分	立冬
出辰初初 入申正三	出卯正三 入酉初初	出卯初三 入酉正初	出卯初初 入酉正三	出寅正三 入戌初二	出卯初二 入酉正三	出卯初初 入酉正初	出卯正三 入酉初初
小寒	**雨水**	**清明**	**小滿**	**小暑**	**處暑**	**寒露**	**小雪**
出辰初初 入申正三	出卯正二 入酉初一	出卯初二 入酉正一	出寅正四 入戌初初	出寅正三 入戌初初	出卯初一 入酉正二	出卯正一 入酉初三	出辰初初 入申正四
大寒	**驚蟄**	**穀雨**	**芒種**	**大暑**	**白露**	**霜降**	**大雪**
出辰初初 入申正四	出卯正一 入酉初三	出卯初一 入酉正二	出寅正二 入戌初初	出寅正四 入戌初初	出卯初二 入酉正一	出卯正二 入酉初一	出辰初初 入申正三

黃氏鎮成曰日永晝六十刻謂夏至之日也日短晝四十刻謂冬至之日也日中於夏永冬短為適中晝夜皆五十刻謂春分之日也宵中於夏冬為適中晝夜亦各五十刻謂秋分之日也

閏月定時成歲之圖

陳氏祥道曰考諸傳記五日為候三候為氣六氣為時四時為歲歲之氣二十有四而候七十有二然則一月之內六候二氣朔氣常在前中氣常在後朔氣在晦則後月閏中氣在朔則前月閏朔氣有入前月而中氣常在是月中數周則為歲朔數周則為年是年不必具四時而歲必具十二月也二十四氣播於十二月之中中朔大小不齊則氣有十六日者有十五日七分者是以三十三月已後中氣在晦不置閏則中氣入後月矣

歲法三百五十四日三百四十八分

歲餘法一萬二百二十七分

日法計九百四十分

月法二萬七千七百五十九分

袁氏俊翁曰案一歲閏率餘十日八百二十七分十九年共餘一百九十日一萬五千七百一十三分得全日二百六日六百七十三分前後通置七閏四小三大則二百六日盡矣尚餘六百七十三分自此以下每章七閏通前餘分不滿全日則四小三大通前餘分已過全日則三小四大餘分通而積焉所謂十九年七閏而氣朔分齊者不過取其全日得齊而餘分竟不能齊焉若使朔日子初初刻冬至則氣朔之餘分齊矣才差一二刻則尚有未盡之餘分者矣

七政之圖

月

月行十三度十九分度之七二十七日有奇行一周天二十九日九百四十分日之四百九十九而與日會其行有九道

金

火

土 填星常以甲辰元始建斗之歲填行一宿二十八歲一周天

木

水 辰星春見奎婁夏見東井秋見角亢冬見牽牛出以辰戌入以丑未晨見候之於東方夕見候之於西方

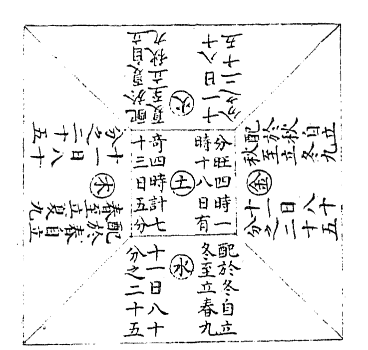
日

日行一度循二十八舍歲行三百六十五度四分度之一而為一周天行西陸謂之春行南陸謂之夏行東陸謂之秋行北陸謂之冬

班氏固曰歲星曰東方春木於人五常仁也五事貌也仁虧貌失逆春令傷木氣罰見歲星歲星所在國不可伐可以伐人熒惑曰南方夏火禮也視也禮虧視失逆夏令傷火氣罰見熒惑太白曰西方秋金義也言也義虧言失逆秋令傷金氣罰見太白辰星曰北方冬水知也聽也知虧聽失逆冬令傷水氣罰見辰星填星曰中央季夏土信也思心也仁義禮知以信為主貌言視聽以心為主故四星皆失填星乃為之動

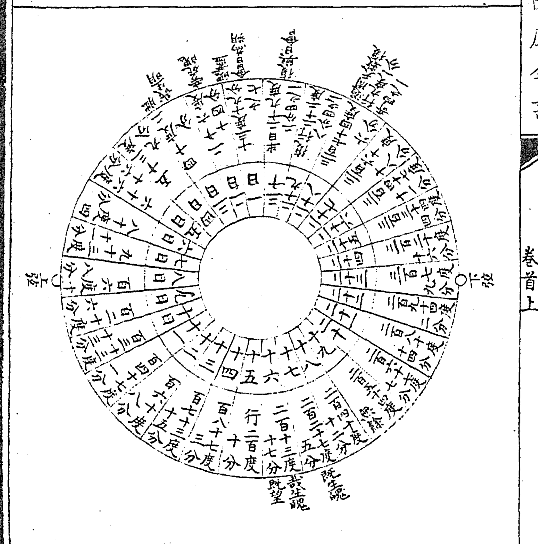
五辰之圖

孔氏穎達曰五行之時即四時也禮運曰播五行於四時土寄王四季故為五行之時也○胡氏旦曰五行在地為物在天為時順其時而撫之春盛德在木布德施惠所以順木辰夏盛德在火勞民勸農所以順火辰秋盛德在金冬盛德在水禁暴誅慢謹蓋藏斂積聚所以順金水之辰土寄旺四時四辰順土在其中矣○陳氏師凱曰自立春後木旺七十二日立夏後火旺七十二日立秋後金旺七十二日立冬後水旺七十二日季春辰土旺十八日寄在立夏前季夏未土旺十八日寄在立秋前季秋戌土旺十八日寄在立冬前季冬丑土旺十八日寄在立春前亦共七十二日通為三百六十日

明魄朔望之圖

武成　旁死魄　哉生明　既生魄

康誥　哉生魄

召誥　既望　丙午朏

顧命　哉生魄

畢命　庚午朏

朱子曰日為魂月為魄魄是黯處魄死則明生明生之時大盡則初二小盡則初三月受日之光常全人望在下卻在側邊了故見其盈虧不同且如月在午日在酉則是近一遠三謂之弦至日月相望則日在西月在東人在中得以望見其光之全自十六日生魄之後其光之遠近如前之弦謂之下弦至晦則日與月相沓月在日後光盡體伏矣○蔡氏沈曰死魄朔也二日故曰旁死魄哉始也始生明月三日也生魄望後也日月相望謂之望既望十六日也朏月出也三日明生之名始生魄十六日○黃氏鎮成曰朔蘇也晦而復蘇明於是乎生焉上弦月行漸遠於日以周天言之近日九十一度有奇遠日二百七十四度有奇是近一遠三上弦在八日其常或退在九日其變也望月行甚遠而與日對相去百八十二度六十二分有奇望在十五日其常或進在十四日或退在十六日其變也下弦月行過中遠日二百七十四度有奇近日九十一度有奇亦近一遠三下弦在二十二日其常或進在二十一日或退在二十三日其變也

虞書璿璣玉衡之圖

蔡氏沈曰美珠謂之璿璣機也以璿飾璣所以象天體之轉運也衡横也謂衡簫也以玉為管横而設之所以窺璣而齊七政之運行猶今之渾天儀也○為儀三重其在外者曰六合儀以其上下四方於是可考故曰六合次其内曰三辰儀以其日月星辰於是可考故曰三辰其最在内者曰四遊儀以其東南西北無不周徧故曰四遊○呉氏澄曰地平單環徑八尺闊五寸厚一寸半天經雙環徑八尺闊五寸厚八分兩環合一寸六分天緯單環徑七尺八寸一分闊九分厚五分三辰雙環徑七尺四寸八分闊一寸八分厚七分兩環合一寸四分黄赤二道單環徑七尺二寸一分闊九分厚六分四遊雙環徑六尺二寸八分闊一寸八分厚八分半兩環合一寸七分直距銅板二長各如四遊環内徑闊一寸六分厚八分望筒長随直距方一寸六分兩端方掩方一寸七分中間圓孔徑七分半地平之下槃以龍柱四各高七尺七寸植於水槽上一名水平其臺為十字或為方井中鑿水道相通行水以激機輪

日月冬夏九道之圖

胡氏一中曰日有中道月有九行說見洪範本傳今以陽曆陰曆之說推之凡月行所交以黃道內為陰曆外為陽曆冬入陰曆夏入陽曆月行青道冬至夏至後青道半交在春分之宿當黃道東立冬立夏後青道半交在立春之宿當黃道東南至所衝之宿亦如之冬入陽曆夏入陰曆月行白道冬至夏至後白道半交在秋分之宿當黃道西立冬立夏後白道半交在立秋之宿當黃道西北至所衝之宿亦如之

春入陽曆秋入陰曆月行朱道春分秋分後朱道半交在夏至之宿當黃道南立春立秋後朱道半交在立夏之宿當黃道西南至所衝之宿亦如之春入陰曆秋入陽曆月行黑道春分秋分後黑道半交在冬至之宿當黃道北立春立秋後黑道半交在立冬之宿當黃道東北至所衝之宿亦如之四序離為八節至陰陽之所交皆與黃道相會故月行有九道所謂日月之行則有冬有夏也

五聲八音圖

宮

絃數八十一絲

徵 絲五十四

商 絃數七十二絲

羽 絃數四十八絲

角 絃數六十四絲

絲音 琴 瑟 生於離

土音 塤 生於坤

金音 鍾 鎛 生於兌

石音 磬 生於乾

革音 鼓 鼗 生於坎

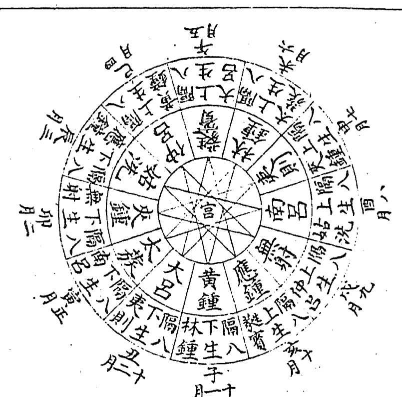
匏音 笙 生於艮

竹音 管 籥 生於震

木音 柷 敔 生於巽

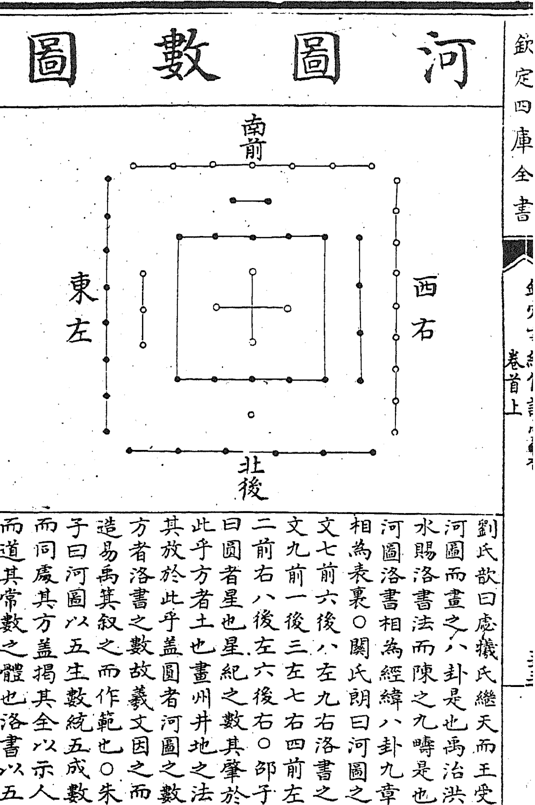
周禮大司樂以六律六同五聲八音六舞大合樂以致鬼神示以和邦國以諧萬民以安賓客以說遠人以作動物凡六樂者文之以五聲播之以八音○陳氏祥道曰五聲起於黃鍾黃鍾為宮管九寸九之則其數八十一三分宮去一而下生徵其數五十四三分徵益一而上生商其數七十二三分商去一而下生羽其數四十八三分羽益一而上生角其數六十四以上生下皆三生二以下生上皆三生四數多者濁數少者清聲濁者大聲清者細大不踰宮細不踰羽徵之聲又清於角角之聲又清於商

六律六呂圖

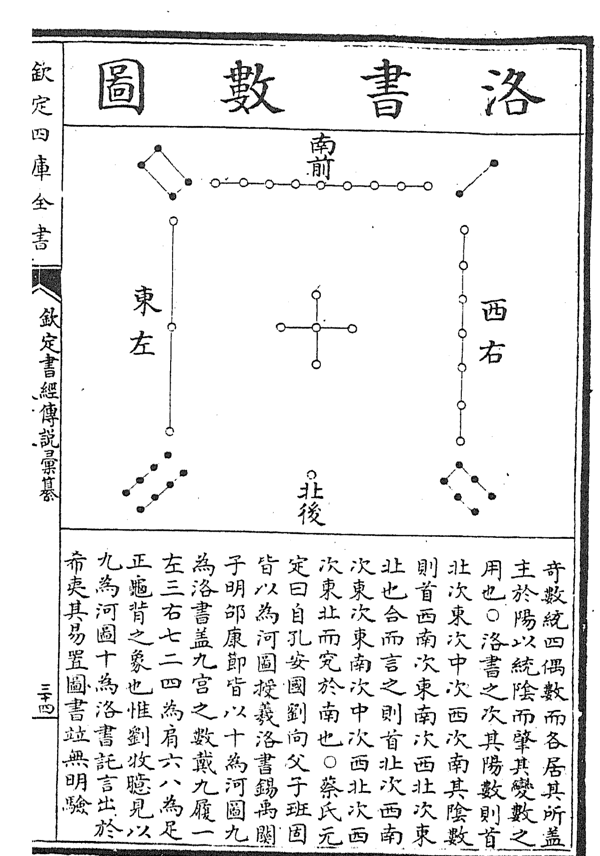
陳氏祥道曰先王因天地陰陽之氣而辨十有二辰因十有二辰而生十有二律其長短有度多寡有數輕重有權損益有宜始於黃鍾終於中呂黃鍾太蔟姑洗損陽以生陰林鍾南呂應鍾益陰以生陽蕤賓夷則無射又益陽以生陰大呂夾鍾中呂又損陰以生陽何則黃鍾至姑洗陽之陽也林鍾至應鍾陰之陰也陽之陽陰之陰則陽息陰消之時故陽常下生而有餘陰常上生而不足蕤賓至無射陰之陽也大呂至中呂陽之陰也陰之陽陽之陰則陽消陰息之時故陽常上生而不足陰常下生而有餘然則自子午以左皆上生子午以右皆下生矣

河圖數圖

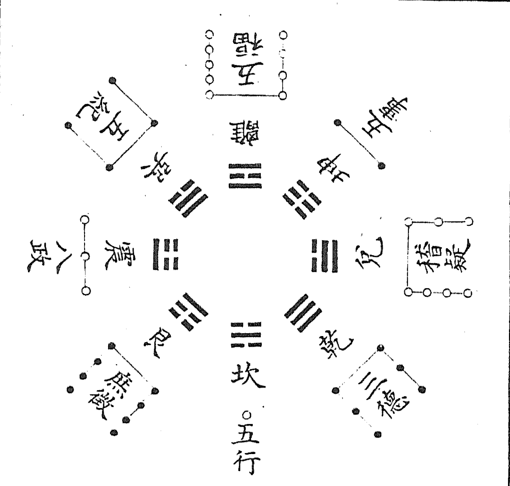
劉氏歆曰虙犧氏繼天而王受河圖而畫之八卦是也禹治洪水賜洛書法而陳之九疇是也河圖洛書相為經緯八卦九章相為表裏○關氏朗曰河圖之文七前六後八左九右洛書之文九前一後三左七右四前左二前右八後左六後右○邵子曰圓者星也星紀之數其肇於此乎方者土也畫州井地之法其放於此乎蓋圓者河圖之數方者洛書之數故羲文因之而造易禹箕敘之而作範也○朱子曰河圖以五生數統五成數而同處其方蓋揭其全以示人而道其常數之體也洛書以五

洛書數圖

奇數統四偶數而各居其所蓋主於陽以統陰而肇其變數之用也○洛書之次其陽數則首北次東次中次西次南其陰數則首西南次東南次西北次東北也合而言之則首北次西南次東次東南次中次西北次西次東北而究於南也○蔡氏元定曰自孔安國劉向父子班固皆以為河圖授羲洛書錫禹關子明邵康節皆以十為河圖九為洛書蓋九宮之數戴九履一左三右七二四為肩六八為足正龜背之象也惟劉牧聽見以九為河圖十為洛書託言出於希夷其易置圖書竝無明驗

九疇本洛書數圖

一合九而為十二合八而為十三合七而為十四合六而為十此洛書以虛數相合而為四十者也若九疇則以實數相合而為五十矣

九疇相乘得數圖

五行五事相乘為二十五

庶徵不與五相乘故不言五

五福五紀相乘為二十五

右五疇相乘象天圓而有變

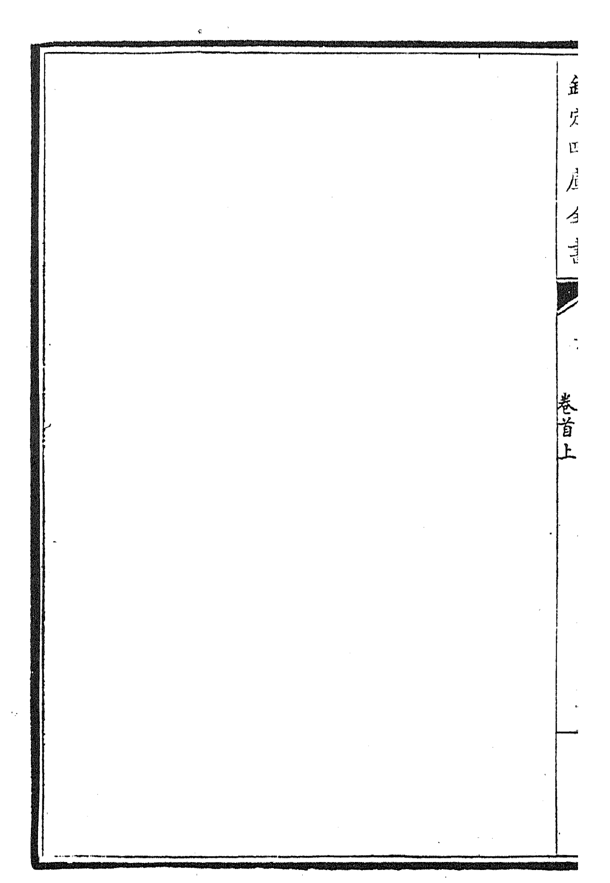
三德相乘為九

稽疑七相乘為四十九

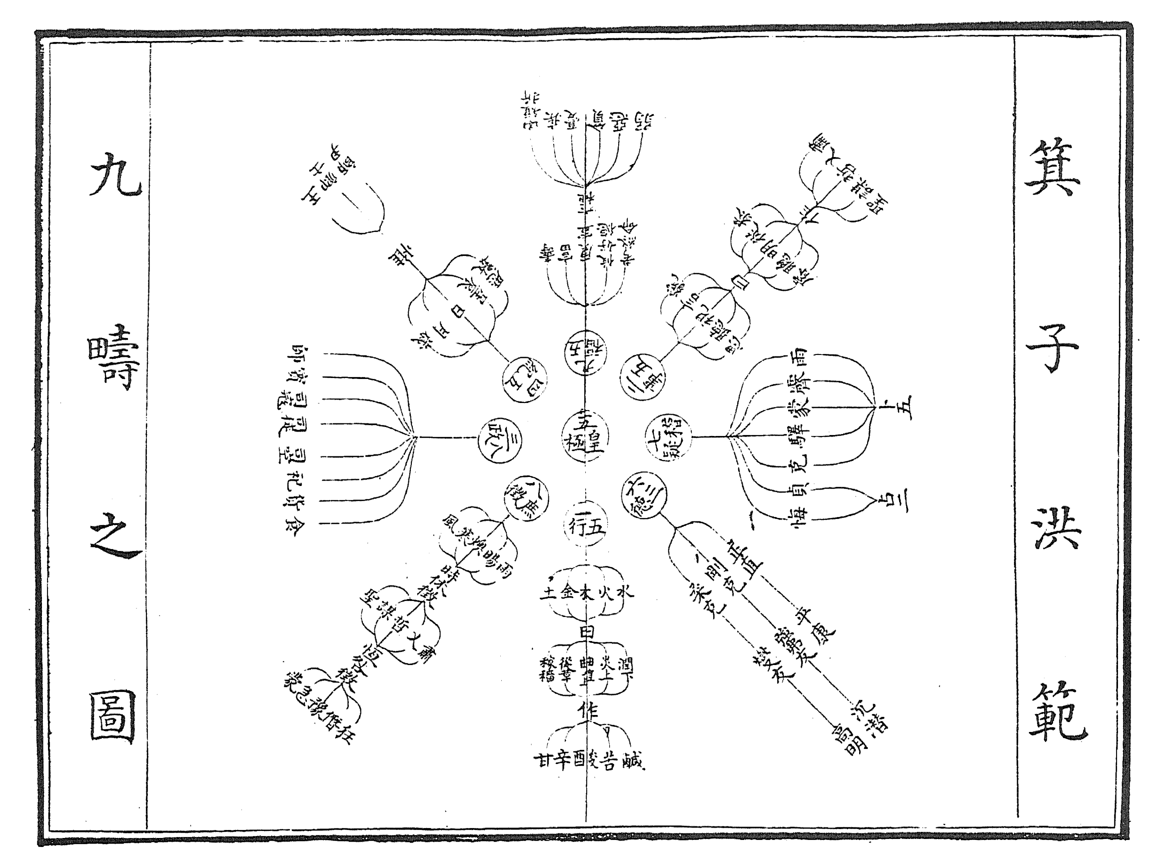
六極自相乘為三十六

八政相乘為六十四

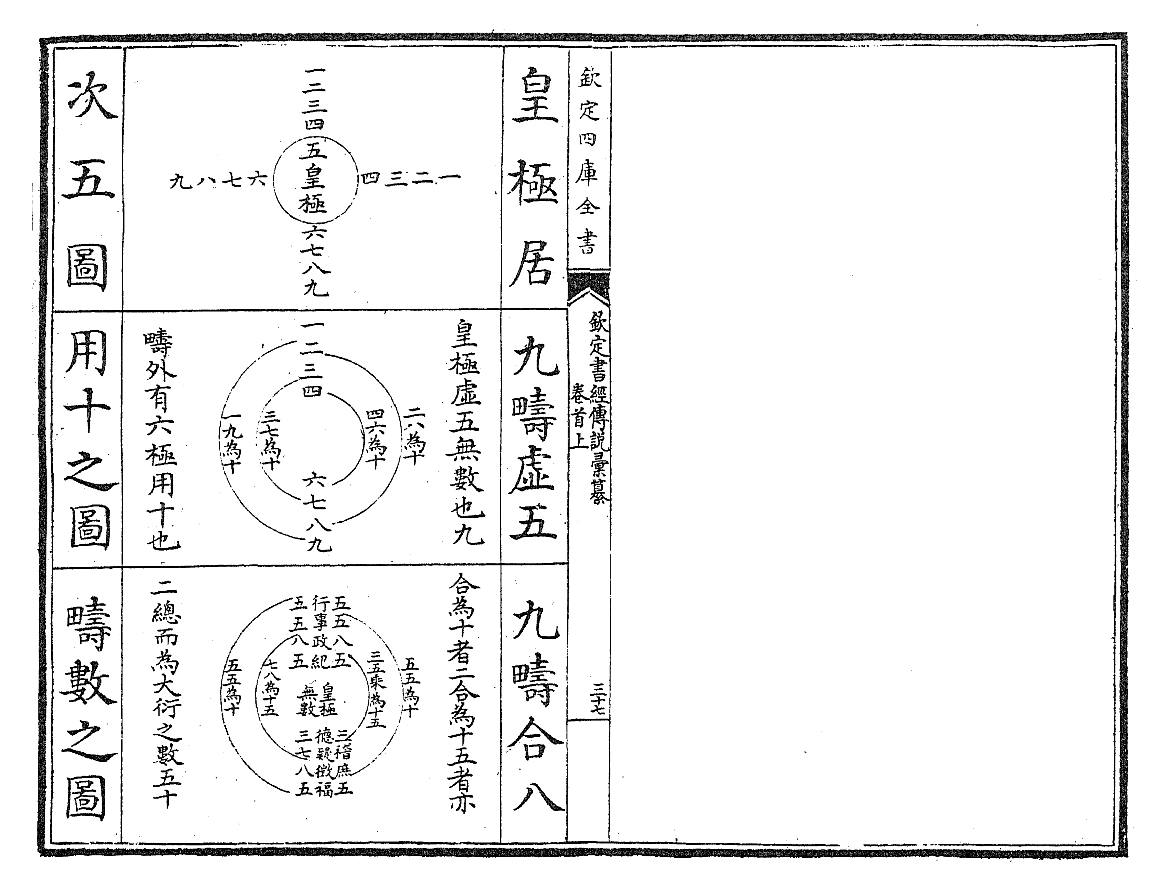
右四疇相乘象地方而無變

卷首上

箕子洪範
九疇之圖
五皇極
五行
水 火 木 金 土
曰
潤下 炎上 曲直 從革 稼穡
作
鹹 苦 酸 辛 甘
三八政
食 貨 祀 司空 司徒 司寇 賓 師
七稽疑
雨 霽 蒙 驛 克 貞 悔

皇極居次五圖

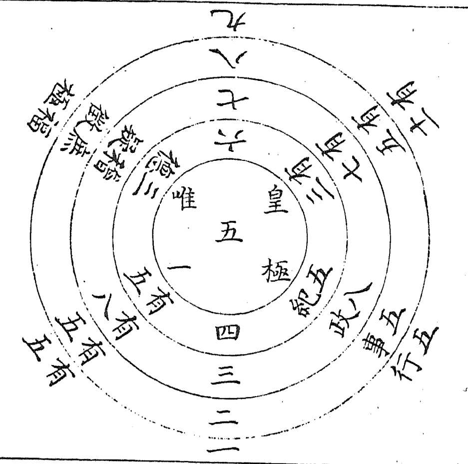
九疇虛五用十之圖

皇極虛五無數也九疇外有六極用十也

九疇合八疇數之圖

合為十者二合為十五者亦二總而為大衍之數五十

大衍洪範本數圖

大衍之數五十者一與九為十二與八為十三與七為十四與六為十五與五為十共五十也其用四十有九者一用五行其數五二用五事其數五三用八政其數八四用五紀其數五五用皇極其數一六用三德其數三七用稽疑其數七八用庶徵其數五九用五福六極其數共十有一積算至五十也不曰一而曰極大衍所虛之一太極也

虞書律度

黃鍾八寸十分一
林鍾五寸十分四
太蔟七寸十分二
南呂四寸十分八
姑洗六寸十分四
應鍾四寸二分三分二
蕤賓五寸六分三分二
大呂七寸五分三分二
夷則五寸四分三分二
夾鍾六寸七分三分一
無射四寸四分三分二
仲呂五寸九分三分二

司馬遷曰王者制事立法物度軌則壹稟於六律六律為萬事根本焉○班氏固曰數者一十百千萬也所以算數事物順性命之理也本起於黃鍾之數始於一而三之三三積之歷十二辰之數十有七萬七千一百四十七而五數備矣○孔氏穎達曰律者候氣之管而度量衡三者法制皆出於律○度者分寸尺丈引所以度長短也本起於黃鍾之管以子穀秬黍中者以一黍之廣度之

量衡之圖

度

以銅為之長一丈廣二寸高三寸

衡

準
衡
權

稱上謂之衡
稱錘謂之權

量

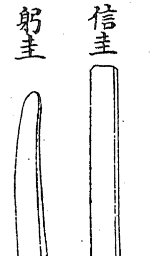
槩
升
合
龠
斛
斗

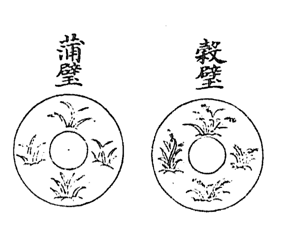
以銅為之外圓內方上為斛下為斗左耳為升右耳為合龠附于右合之下

千二百黍為一分十分為寸十寸為尺十尺為丈十丈為引○量謂龠合升斗斛所以量多少也本起於黃鍾之龠以子穀秬黍中者千有二百實為一龠十龠為合十合為升十升為斗十斗為斛○衡者銖兩斤鈞石所以稱物知輕重也本起於黃鍾之龠一龠容千二百黍重十二銖兩之為兩十六兩為斤三十斤為鈞四鈞為石○黃氏鎮成曰案十龠當作合龠

虞書諸侯

五玉

周禮典瑞公執桓圭侯執信圭伯執躬圭子執穀璧男執蒲璧○蔡氏沈曰五玉五等諸侯所執者即五瑞也○陳氏師凱曰桓圭周禮疏云桓若屋之桓楹桓宮室之象所以安其上也四植謂之桓柱之竪者竪之則有四稜也桓圭蓋以桓為瑑飾長九寸○信圭躬圭周禮注云信當作身皆象以人形為瑑飾欲其慎行保身皆長七寸○穀璧蒲璧周禮注云穀所以養人蒲為席所以安人蓋以穀蒲為瑑飾皆徑五寸不執圭者未成國也案大宗伯云七命賜國子男五命故云未成國也○黃氏鎮成曰陸佃云信圭直躬圭屈為人形誤矣

玉帛之圖

孔氏安國曰三帛諸侯世子執纁公之孤執玄附庸之君執黄二生卿執羔大夫執鴈一死士執雉所以為贄以見之○孔氏穎達曰附庸雖則無文而為一國之主則亦當繼小國之君同執帛也帛必有色王肅云三帛纁玄黄也周禮孤與世子皆執皮帛鄭云束帛而表之以皮為之飾也此不言皮蓋於時未以為飾○羔小羊取其羣而不失其類也鴈取其候時而行也雉取其守介死不失節也曲禮云贄諸侯圭卿羔大夫鴈士雉雉不可生知一死是雉二生是羔鴈也

虞書十二

孔氏穎達曰日月星山龍華蟲六者畫以作繪施於衣也宗彝藻火粉米黼黻六者絺以為繡施之於裳也周禮司服注云此古天子冕服十二章也至周而以日月星辰畫於旌旗冕服九章登龍於山登火於宗彝尊其神明也〇陳氏祥道曰星五星也辰十二次也華蟲雉也宗彝虎彝蜼彝也粉米粉其米也黼

白黑文也黻黑青文也日月星辰在天成象者也山龍華蟲宗彝藻火粉米黼黻在地成形者也○蔡氏沈曰日月星辰取其照臨也山取其鎮也龍取其變也華蟲雉取其文也宗彝虎蜼取其孝也藻水草取其潔也火取其明也粉米白米取其養也黼若斧取其斷也黻為兩己相背取其辨也

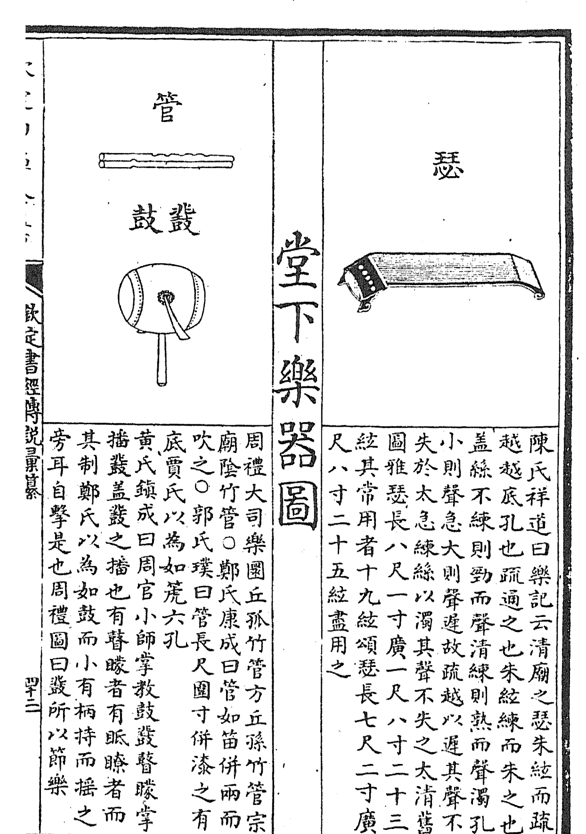
虞書 堂上樂器圖

球

琴

孔氏穎達曰球玉也樂器惟磬用玉故球為玉磬○陳氏祥道曰考工記磬氏為磬倨句一矩有半其博為一股為二鼓為三三分其股博去一以為鼓博三分其鼓博以其一為之厚葢磬方中矩則倨句一矩有半觸其弦也其博為一股疑一律也股為二後長二律鼓為三前長三律也股非所擊也短而博鼓其所擊也長而狹

黄氏鎮成曰樂記云舜作五絃之琴以歌南風明堂位云大琴大瑟中琴小瑟四代之樂器也樂書云琴長八尺一寸正度也廣雅云琴長三尺六寸六分象三百六十有六日五絃象五行大絃為君寬和而温小絃為臣清廉不亂桓譚新論云五絃第一絃為宫其次商角徵羽文王武王各加一絃以為少宫少商

堂下樂器圖

瑟

陳氏祥道曰樂記云清廟之瑟朱絃而疏越越底孔也疏通之也朱絃練而朱之也蓋絲不練則勁而聲清練則熟而聲濁孔小則聲急大則聲遲故疏越以遲其聲不失於太急練絲以濁其聲不失之太清舊圖雅瑟長八尺一寸廣一尺八寸二十三絃其常用者十九絃頌瑟長七尺二寸廣尺八寸二十五絃盡用之

管

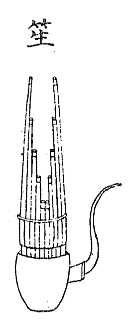
鼗鼓

周禮大司樂圜丘孫竹管方丘孫竹管宗廟陰竹管○鄭氏康成曰管如篴併兩而吹之○郭氏璞曰管長尺圍寸併漆之有底賈氏以為如篪六孔

黄氏鎮成曰周官小師掌教鼓鼗瞽矇掌播鼗蓋鼗之播也有瞽矇者有眡瞭者而其制鄭氏以為如鼓而小有柄持而摇之旁耳自擊是也周禮圖曰鼗所以節樂

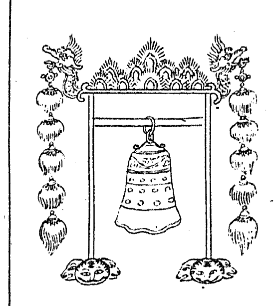
柷

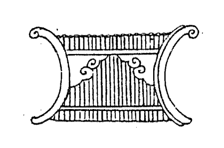
敔

笙

孔氏穎達曰樂之初擊柷以作之樂之將末戛敔以止之釋樂云所以鼓柷謂之止所以鼓敔謂之籈郭璞云柷如漆桶方二尺四寸深一尺八寸中有椎柄連底撞之令左右擊止者其椎名也敔如伏虎背上有二十七鉏鋙刻以木長一尺櫟之籈者其名也

陳氏祥道曰周禮笙師掌教吹竽笙爾雅大笙謂之巢小者謂之和先儒謂笙列管匏中施簧管端大者十九簧小者十三簧笙長四尺簧金鍱為之蓋衆管在匏有巢之象故大笙曰巢大者倡小者和故小笙曰和

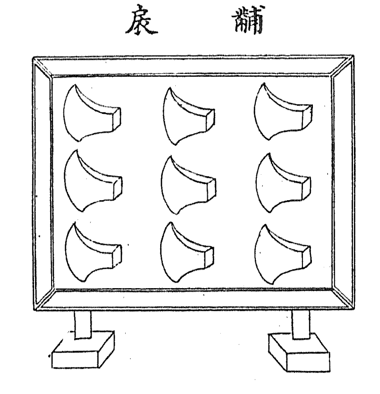

考工記鳧氏為鍾兩欒謂之銑銑間謂之于于上謂之鼓鼓上謂之鉦鉦上謂之舞舞上謂之甬甬上謂之衡鍾縣謂之旋旋蟲謂之幹鍾帶謂之篆篆間謂之枚枚謂之景于上之攠謂之隧○聶氏崇義曰欒銑謂鍾口兩角于鍾脣之上袪也鼓所擊處甬衡鍾柄也旋蟲以蟲為飾也帶介於鼓鉦舞甬衡之間枚鍾乳也每處有孔兩面皆三十六攠所擊之處也○蔡氏沈曰鏞大鍾也詩賁鼓維鏞是也

應氏劭曰簫參差象鳳翼○郭氏璞曰大者編二十三管長尺四寸小者十六管長尺二寸○孔氏穎達曰韶是舜樂簫乃樂器○蔡氏沈曰簫古文作箾舞者所執之物箾韶蓋舜樂之總名今文作簫故先儒以簫管釋之

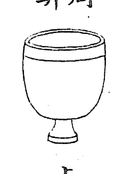
黼扆

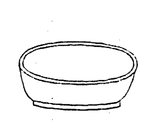
聶氏崇義曰司几筵云凡大朝覲大饗射凡封國命諸侯王位設黼依（音扆）注云斧謂之黼其繡白黑采以絳帛為質依其製如屏風賈釋云諸文多作斧字若據采色而言即繢人職白與黑謂之黼若據繡於物上即為金斧之文近刃白近銎（曲恭切）黑則曰斧取金斧斷割之義屏風之名出於漢世故引為況舊圖云從廣八尺畫斧無柄設而不用之義○陳氏師凱曰正義云禮有斧扆置於扆地因名為扆據爾雅則扆自是戶牖間地名以屏置其地因亦名屏為扆

圭瓚有盤

周彝

卣

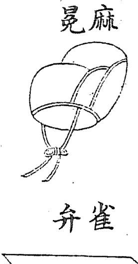

陳氏祥道曰祼圭尺有二寸大璋中璋九寸邊璋七寸圭璋其柄也瓚其勺也柄則圭璋純玉為之三璋之勺則飾以金焉玉人所謂黃金勺青金外是也先儒謂凡流皆為龍口瓚槃大五升口徑八寸下有槃口徑一尺然古者有圭瓚璋瓚而無下槃有鼻而無龍口先儒之說蓋漢制歟

書序班宗彝○孔氏穎達曰周禮有司尊彝之官鄭云彝亦尊也鬱鬯曰彝然則盛鬯為彝盛酒為尊皆祭宗廟之酒器也

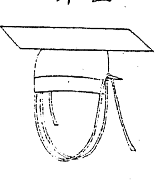
陳氏祥道曰爾雅卣中尊周禮鬯人廟用修謂漆尊也修讀曰卣謂獻（素何切）象之屬然卣盛鬯而獻象之屬盛酒則卣獻象異矣其飾或漆或畫不可考也

麻冕

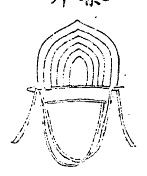

冕

雀弁

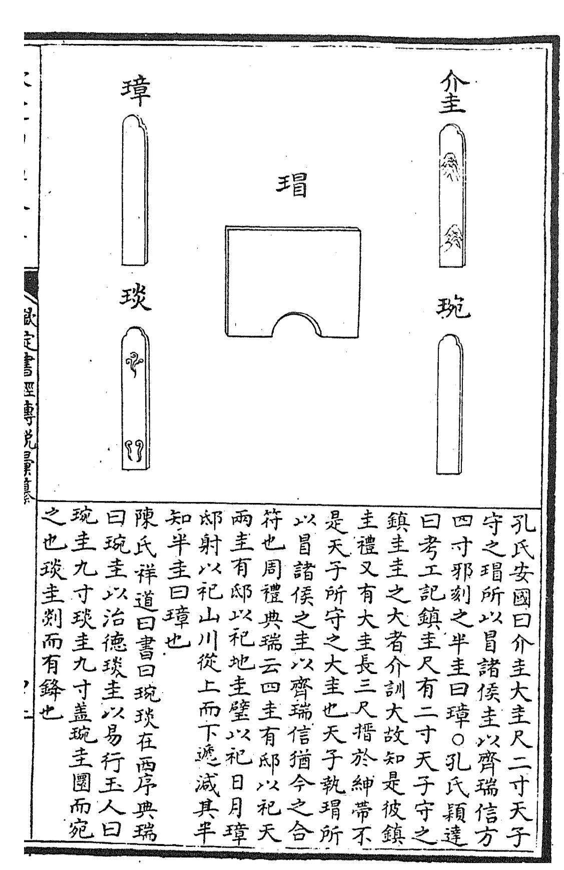

綦弁

聶氏崇義曰天子吉服有九冕服六弁服三司服云王祀昊天上帝則服大裘而冕祀五帝亦如之享先王則袞冕享先公饗射則鷩冕祀四望山川則毳冕祭社稷五祀則絺冕祭羣小祀則玄冕兵事韋弁服眡朝皮弁服凡甸冠弁服論語云麻冕禮也漢制度云冕制皆長尺六寸廣八寸前圓後方王用白玉珠十二旒三公諸侯青玉七旒卿大夫黑玉五旒

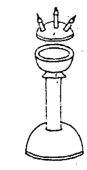
蔡氏沈曰雀弁赤色弁也綦弁以文鹿子皮為之○陳氏師凱曰文鹿子皮其皮赤質白文者也安國以雀弁為韋弁蓋以周禮凡兵事韋弁服也

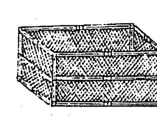
孔氏安國曰介圭大圭尺二寸天子守之瑁所以冒諸侯圭以齊瑞信方四寸邪刻之半圭曰璋○孔氏穎達曰考工記鎮圭尺有二寸天子守之鎮圭圭之大者介訓大故知是彼鎮圭禮又有大圭長三尺搢於紳帶不是天子所守之大圭也天子執瑁所以冒諸侯之圭以齊瑞信猶今之合符也周禮典瑞云四圭有邸以祀天兩圭有邸以祀地圭璧以祀日月璋邸射以祀山川從上而下遞減其半知半圭曰璋也

陳氏祥道曰書曰琬琰在西序典瑞曰琬圭以治德琰圭以易行玉人曰琬圭九寸琰圭九寸蓋琬圭圜而宛之也琰圭剡而有鋒也

豆

笥

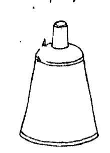
籩

玉几

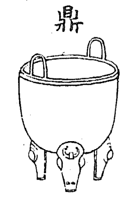
聶氏崇義曰舊圖豆高尺二寸漆赤中大夫以上畫赤雲氣諸侯飾以象天子加玉飾皆謂飾口足也鄭注周禮云豆以木為之受四升口圓徑尺二寸有蓋盛齏醢菹醬之屬豆宜濡物籩宜乾物故也籩以竹為之口有縢緣形制如豆亦受四升盛脯脩膴鮑糗餌之屬

陳氏祥道曰鄭氏釋曲禮云圓曰簞方曰笥簞笥飯器也然書曰衣裳在笥則笥亦盛衣○周禮五几莫貴於玉几書之四几莫貴於華玉几馬融曰几長三尺阮諶曰几長五尺高二尺舊圖几兩端赤中央黑

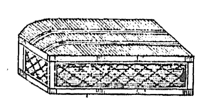
木鐸

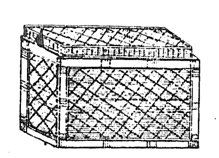

鼎

篚 有蓋

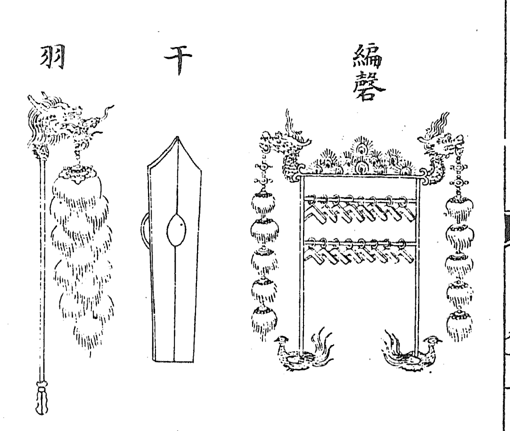

孔氏穎達曰周禮小宰云正歲帥理官之屬而觀治象之法徇以木鐸禮有金鐸木鐸鐸是鈴其體以金為之舌有金木之異木鐸木舌也周禮教鼓人以金鐸通鼓大司馬教振旅兩司馬執鐸明堂位云振木鐸於朝是武事振金鐸文事振木鐸也

陳氏祥道曰鼎下有足上有耳禮有大小侈弇之別用有牛羊豕魚之異舊圖天子之鼎飾以黄金諸侯飾以白金容一斛大夫羊鼎飾以銅容五斗士豕鼎飾以鐵容三斗而牛羊豕鼎各狀其首於足上

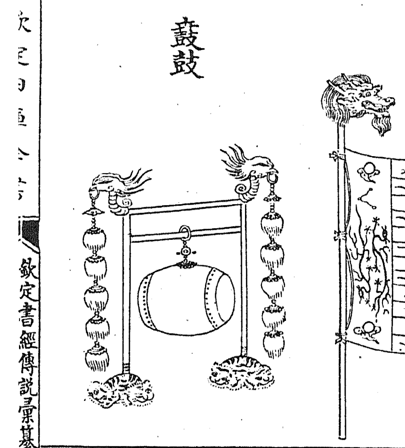
聶氏崇義曰篚以竹為之長三尺廣一尺深六寸足高三寸如今小車笭

案少牢禮云勺爵觚觶實於篚又燕禮云君臣異篚其單言篚者臣篚也言膳篚者君篚也又有玉幣之篚有盛食之篚

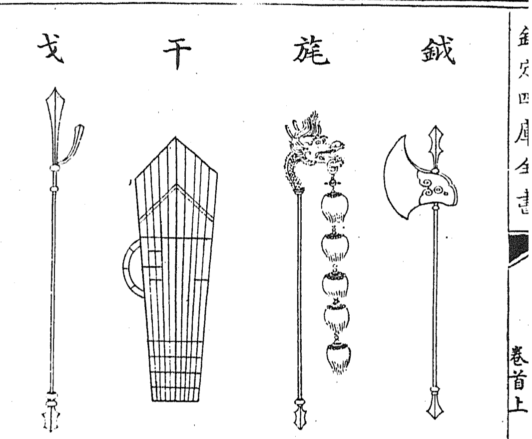

聶氏崇義曰小胥職云凡縣鐘磬半為堵全為肆注云鐘磬編縣之二八十六枚而在一簨簴謂之堵鐘一堵磬一堵謂之肆○陳氏師凱曰編鍾編磬所以用十六枚者蓋十二律當十二枚又有四清聲作四枚共十六枚也

孔氏安國曰干楯羽翳也皆舞者所執脩闡文教舞文舞于賓主階間○孔氏穎達曰明堂位云朱干玉戚以舞大武是武舞執斧執楯詩云左手執籥右手秉翟是文舞執籥經云舞干羽即亦舞武也傳惟言舞文者以不用於敵故教為文也○聶氏崇義曰舞師掌教兵舞帥而舞山川之祭祀教羽舞帥而舞四方之祭祀兵舞謂干戚也羽析白羽為之舞者所持以指麾又蔽翳其身也

聶氏崇義曰綦巾車王乘玉輅建太常十有二斿以祀又覲禮注云王建太常縿首畫日月其下及斿交畫升龍降龍縿皆正幅用絳帛為質斿則屬焉又用弧張縿之幅又畫枉矢於縿之上故輈人云弧旌枉矢是也凡旌旗之杠皆注旄與羽於竿首故夏采注云綏以旄牛尾為之綴於橦上其杠長九仞其斿曳地又左傳云三辰旂旗昭其明也據杜鄭二注皆以三辰為日月星蓋太常之上又畫星也舊圖斿首為金龍頭綦唐制云金龍頭銜結綬及鈴綏則古注旄及羽於竿首之遺制也○鼖鼓兩面鼓鼓人職曰鼖鼓鼓軍事注云大鼓曰鼖長八尺韗人云鼓長八尺鼓四尺謂鼓面中圍加三之一謂之鼖鼓注云中圍加三之一者加於面之圍以三分之一也

陳氏祥道曰書曰左杖黃鉞鉞斧也斧莫重於鉞黃鉞以金飾其柄也蔡氏沈曰旄軍中指麾白則見遠麾非右手不能故右秉白旄也

陳氏祥道曰周禮司兵掌五兵五盾五盾干櫓之屬五兵之用長以衛短短以救長則人持其一矣盾則夫人而有之書曰比爾干干欲其比則夫人有之可知也○盾以革為之其繫之也以繡韋其屬繡韋以紛書曰敿乃干則敿者繫以紛也

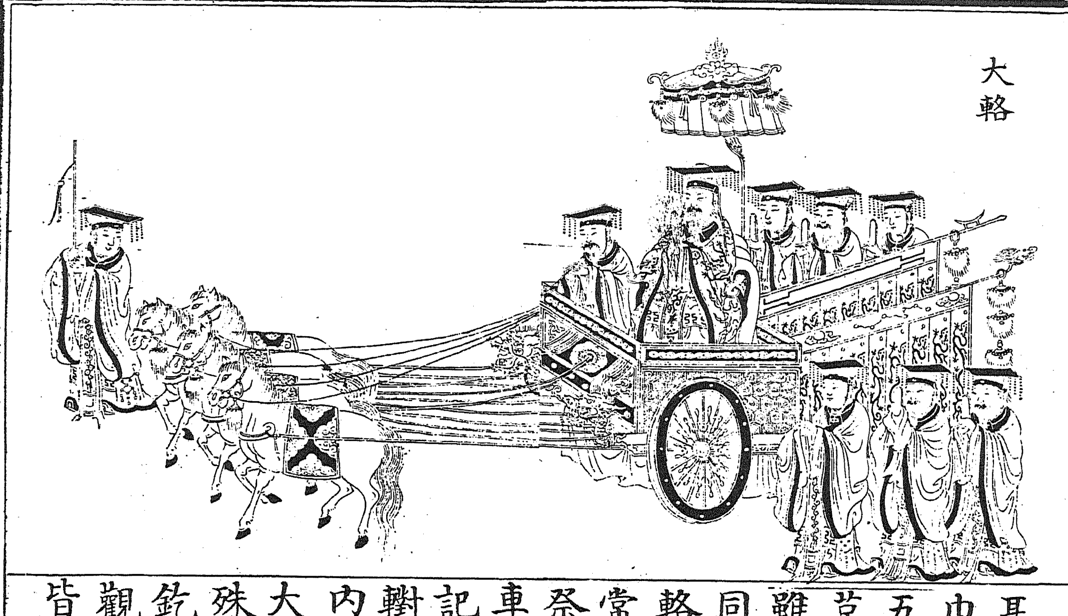
聶氏崇義曰考工記云戈廣二寸內倍之胡三之援四之注云戈今之句孑戟內謂胡以內接柲者也長四寸胡六寸援八寸援直刃也胡其孑也疏云胡孑橫歒微邪向上不倨不句似磬之折殺也柲長六尺六寸

陳氏祥道曰酋矛常有四尺夷矛王尋凡矛上銳而旁勾上銳所以象物生之芒旁勾所以象物生之勾酋言其就夷言其易短者其體就長者其體易此矛之辨也

孔氏穎達曰說文云冑兜鍪也兜鍪首鎧也經典皆言甲冑秦世已來始有鎧兜鍪之文古之甲用皮秦漢已來用鐵鎧鍪二字皆從金蓋用鐵為之因以作名也

陳氏祥道曰周禮司弓矢掌六弓王弓弧弓合九而成規夾弓庾弓合五而成規唐弓大弓合七而成規王弧王之弓唐大諸侯之弓夾庾大夫之弓王弧則彫之唐大則彤之荀卿曰大夫黑弓則夾庾黑之可知○矢䝉長三尺羽長六寸刃長二寸方言曰關東謂之矢關西謂之箭江淮之間曰鏃

聶氏崇義曰巾車掌王之五輅玉金象革四輅其飾雖異其制則同今特圖玉輅之一兼太常之旂以備祭祀所乘其車式倣考工記輪軹之崇轛輢之狀輻内輻外之制大穿小穿之殊蓋之所居鈗錇之所在觀之則諸輅皆可知矣

堯制五服圖

面各一千五百里

荒服 三百里蠻 二百里流

要服 三百里夷 二百里蔡

綏服 三百里揆文教 二百里奮武衛

侯服 百里采 二百里男邦 三百里諸侯

甸服 百里賦納緫 二百里納銍 三百里納秸服 四百里粟 五百里米

冀州在此服

王畿

內治田不貢

五百里 爲天子服治田

五百里 斥候而服事

五百里 綏服政教

五百里 要束以文教

五百里 政教簡略

兩面相距五千里

禹弼五服圖

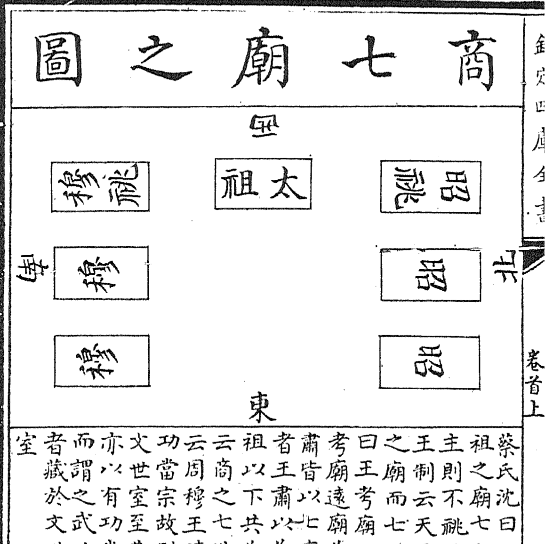
堯制五服各五百里禹所弼每服五百里猶用要服要服之內為九州焉去王城五百里曰甸服其弼當侯服去王城千里其外五百里為侯服當甸服去王城一千五百里其弼當男服去王城二千里又其外五百里為綏服當采服去王城二千五百里其弼當衛服去王城三千里又其外五百里為要服與周要服相當去王城三千五百里四面相距為七千里是九州之內也要服之弼當其夷服去王城四千里其外五百里曰荒服當鎮服其弼當藩服去王城五千里四面相距為方萬里周則分五服為九以示要服內七千里

弼 荒 弼 要 弼 綏 弼 侯 弼 甸

王城

侯 甸 男 采 衛 要 夷 鎮 藩

商七廟之圖

蔡氏沈曰天子七廟三昭三穆與太祖之廟七七廟親盡則遷必有德之主則不祧毀○陳氏師凱曰注疏引王制云天子七廟三昭三穆與太祖之廟而七祭法云王立七廟曰考廟曰王考廟曰皇考廟曰顯考廟曰祖考廟遠廟為祧有二祧劉歆馬融王肅皆以七廟為天子常禮所言二祧者王肅以北為高祖之父及祖也并高祖以下共為三昭三穆耳中庸或問云商之七世三宗其詳今不可考又云周穆王時文王親盡當祧而以有功當宗故別立一廟於西北而謂之文世室至共王時武王親盡當祧而亦以有功當宗故別立一廟於東北而謂之武世室自是以後則穆之祧者藏於文世室昭之祧者藏於武世室

商遷都之圖

相

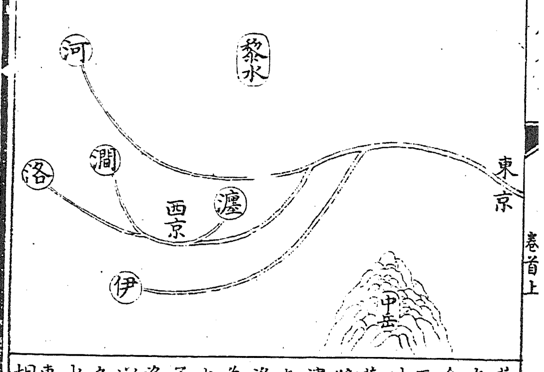
耿

亳

囂

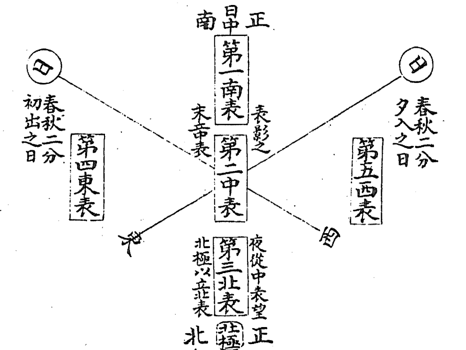
書序仲丁遷于囂河亶甲居相祖乙圮于耿盤庚五遷將治亳殷○孔氏安國曰自湯至盤庚凡五遷都○孔氏穎達曰仲丁是太戊之子河亶甲仲丁弟也祖乙河亶甲子盤庚陽甲弟○囂在陳留浚儀縣皇甫謐云仲丁自亳遷囂在河北或云今河南敖倉二說未知孰是相在河北耿在河東皮氏縣耿鄉是也殷亳之別名則亳殷即是一都也亳鄭以為偃師皇甫以為梁國穀熟縣○蔡氏沈曰孔氏謂湯遷亳仲丁遷囂河亶甲居相祖乙居耿并盤庚遷殷為五邦然以不常厥邑于今五邦今不承于古文勢考之則盤庚之前當自有五遷史記言祖乙遷邢或祖乙兩遷也

周營洛邑圖

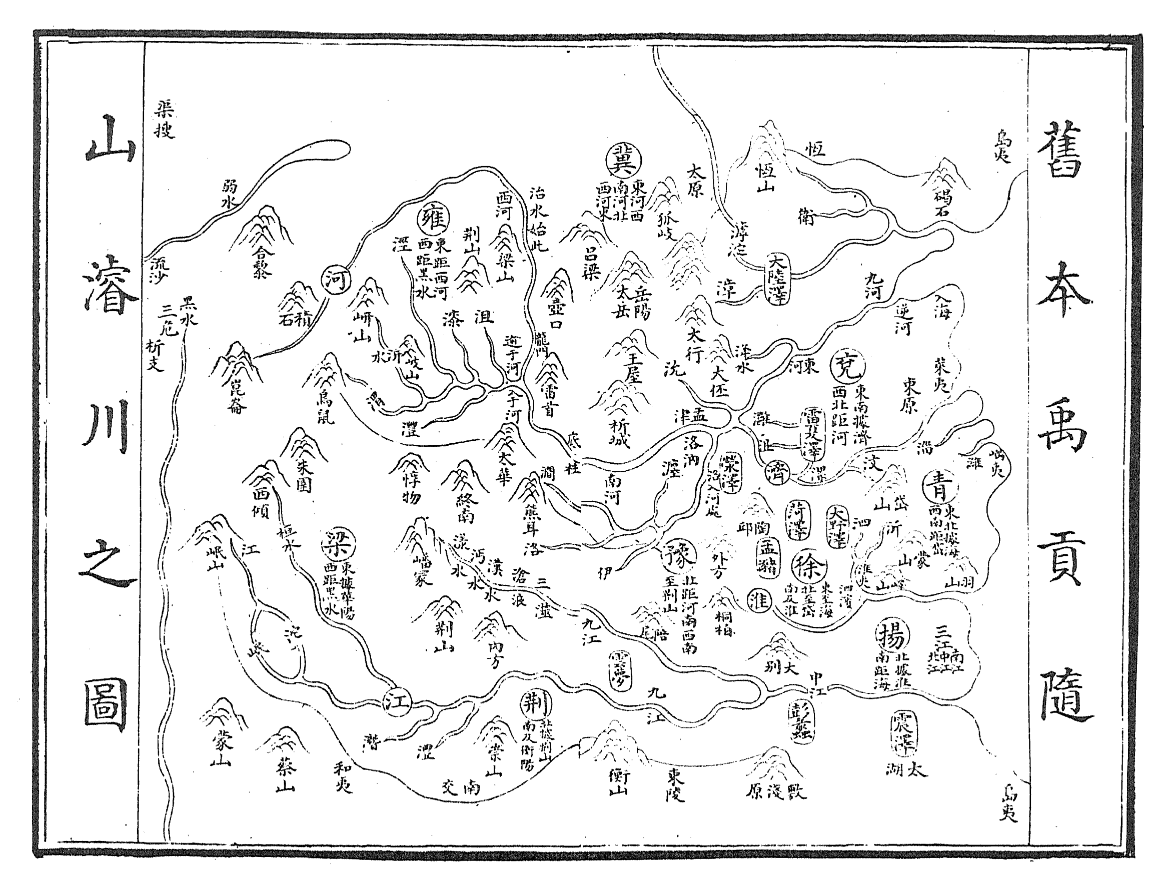

蔡氏沈曰河朔黎水河北水交流之内也澗水東瀍水西王城也朝會之地瀍水東下都處商民之地王城在澗瀍之間下都在瀍水之外其地皆近洛水○陳氏師凱曰蘇氏曰黎水黎陽也黎陽今大名路濬州也地有黎陽津亦名白馬津史氏云澗瀍之東西即洛之中也澗水之東即洛之偏也同名為洛而王城頑民之居不同非洛自為洛澗瀍自為澗瀍洛邑居天下之中伊洛瀍澗實周流於其間天子南向則澗水在洛之右瀍水在洛之左周公於澗瀍之中營王城以建王居定郊社宗廟是為郟鄏之地今河南是也又循之左越瀍水之東復營下都名曰成周又曰東郊以居殷民今洛陽是也二城相距十有八里

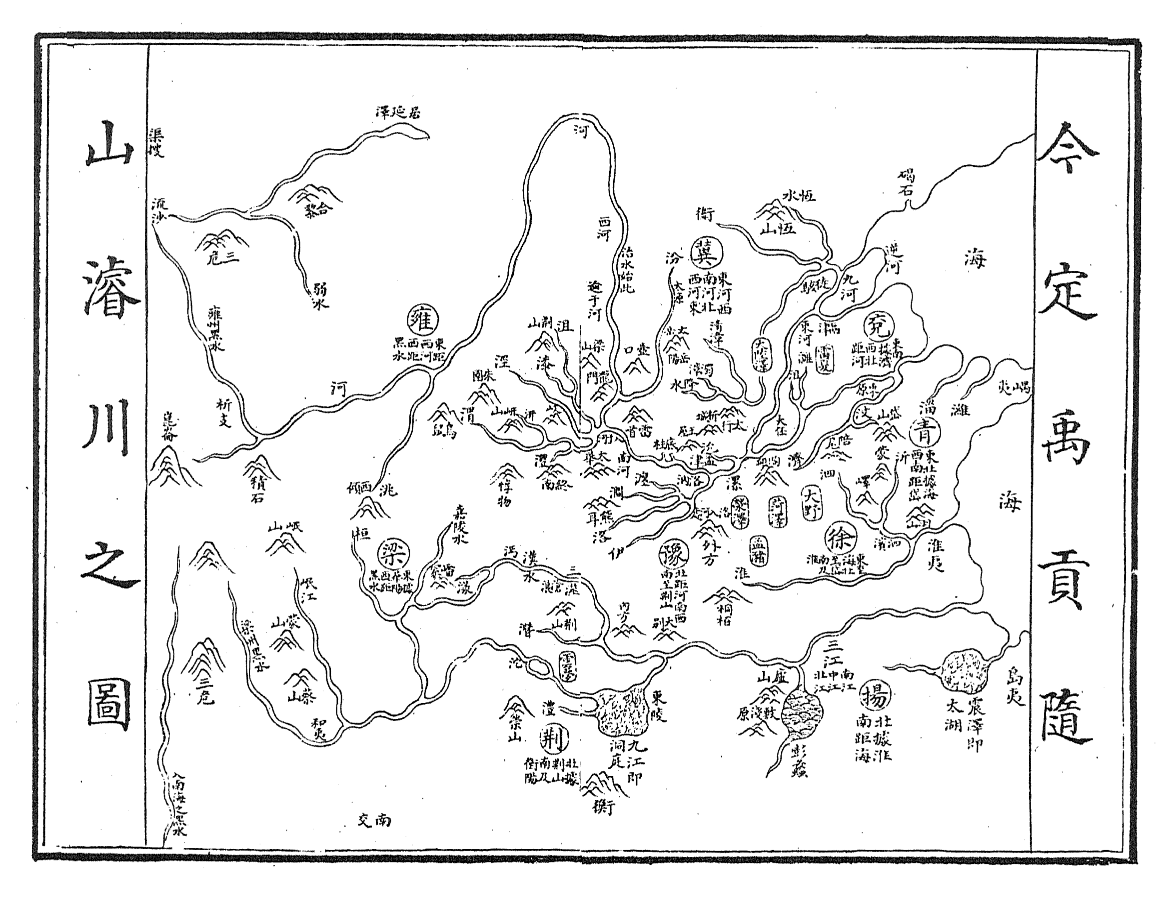
召誥土中圖

蔡氏沈曰洛邑天地之中故謂之土中○陳氏師凱曰大司徒云以土圭之法測土深正日景以求地中日南則景短多暑日北則景長多寒日東則景夕多風日西則景朝多陰日至之景尺有五寸謂之地中天地之所合也四時之所交也風雨之所會也陰陽之所和也然則百物阜安乃建王國焉鄭司農云土圭之長尺有五寸以夏至之日立八尺之表其景適與土圭等謂之地中今潁川陽城地為然案步占之說以為日與地相去一萬五千里為地之中土圭長一尺五寸以一寸準千里案宇記云河南登封縣測景臺高一丈周廻十六步縣北有陽城山○王氏昭禹曰土圭橫植於地於圭之端立表以表端之日景與土圭相齊無過不及然後見地之中

舊本禹貢隨
山濬川之圖
冀
東河西
南河北
西河東
雍
東距西河
西距黑水
兗
東南據濟
西北距河
青
東北據海
西南距岱
徐
東至海
北至岱
南及淮
揚
北據淮
南距海
荊
北據荊山
南及衡陽
豫
北距河
西南至荊山
梁
東據華陽
西距黑水
河
江
濟
淮
恒山
碣石
太原
岳陽
太岳
壺口
雷首
王屋
析城
底柱
太行
大伾
梁山
荊山
岐山
鳥鼠
朱圉
西傾
崑崘
合黎
積石
岍山
太華
熊耳
終南
惇物
嶓冢
外方
桐柏
陪尾
大別
內方
衡山
蒙山
蔡山
岷山
敷淺原
岱山
羽山
弱水
流沙
黑水
三危
渠搜
析支
涇
漆
沮
灃
洛
伊
瀍
澗
漳
大陸澤
九河
逆河
入海
滎澤
菏澤
大野澤
雷夏澤
孟豬
雲夢
彭蠡
震澤
太湖
三江
南江
中江
北江
九江
東陵
南交
和夷
萊夷
嵎夷
鳥夷
島夷
沱
潛
漢水
滄浪
三澨
汶
泗
沂
淄
濰
治水始此

今定禹貢隨山濬川之圖
雍
冀
兖
青
徐
豫
梁
荊
揚
海
河

濬畎澮

遂縱　溝橫

畎遂　溝　畎遂

每一目當一井　百井謂之一成

一井之田

溝　畎遂

周禮考工記耜廣五寸二耜為耦一耦之伐廣尺深尺謂之畎田首倍之廣二尺深二尺謂之遂九夫為井井間廣四尺深四尺謂之溝方十里為成成間廣八尺深八尺謂之洫方百里為同同間廣二尋深二仞謂之澮專達於川凡天下之地勢兩

距川圖

三

每一目當百井

百成謂之一同

一成之田

洫　澮　洫

澮　洫

洫縱　三　澮橫

山之間必有川焉大川之上必有涂焉　蔡氏沈曰九川九州之川也周禮一畝之間廣尺深尺曰畎一同之間廣二尋深二仞曰澮畎澮之間有遂有溝有洫皆通田間水道以小注大也先決九川之水使各通於海次澮畎澮之水使各通於川

禹貢任土作貢之圖

兗
田中下
賦貞
土黑墳
貢漆絲
篚織文

冀
賦上上錯
田中中
土白壤

雍
田上上
賦中下
土黃壤
貢球琳琅玕

青
田上下
賦中上
土白墳
貢鹽絺海物絲枲
鈆松怪石
篚檿絲

豫
田中上
賦錯上中
土壤 下土墳壚
貢漆枲絺紵
錫磬錯
篚纖纊

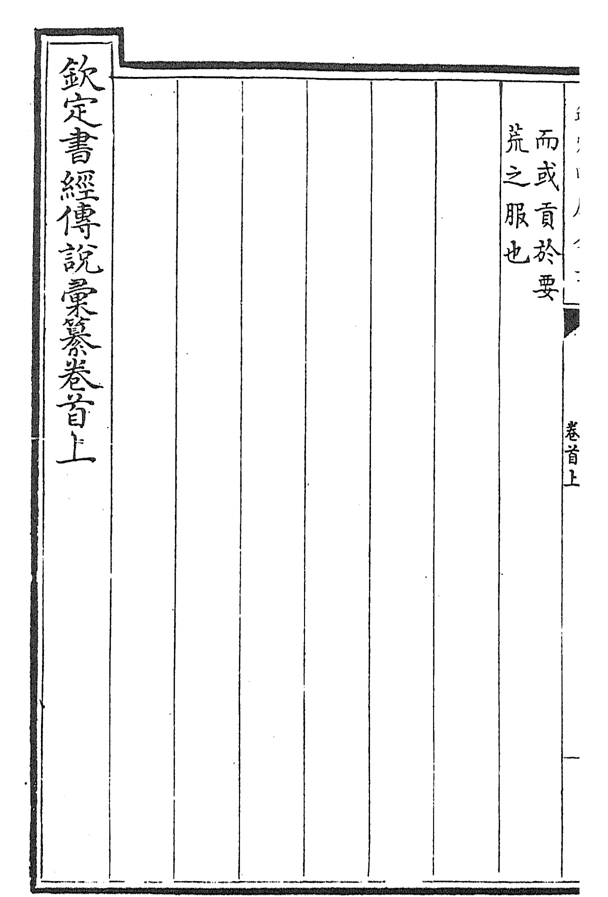
梁
田下上
賦下中三錯
土青黎
貢璆鐵銀鏤砮磬
熊羆狐狸織皮

徐
田上中
賦中中
土赤埴墳
貢土五色夏翟孤桐
浮磬蠙珠魚
篚玄纖縞

揚
田下下
賦下上上錯
土塗泥
貢金三品瑤琨篠簜
齒革羽毛木
包橘柚
篚織貝

荊
田下中
賦上下
土塗泥
貢羽毛齒革金杶榦栝
栢礪砥砮丹箘簵楛
包匭菁茅納錫大龜
篚玄纁璣組

蔡氏沈曰林氏曰冀州先賦後田者冀王畿之地天子所自治併與場圃園田漆林之類而征之如周官載師所載賦非盡出於田也故以賦屬於厥土之下餘州皆田之賦也故先田而後賦又案九州九等之賦皆每州歲入總數以九州多寡相較而為九等非以是等田而責其出是等賦也冀獨不言貢篚者冀未有封内之地無所事於貢篚也○篚竹器筐屬古者幣帛之屬則盛以筐篚而貢焉經曰篚厥玄黄是也林氏曰有貢又有篚者所貢之物入於篚也○鄭氏元瑶曰召公曰明王慎德四夷咸賔無有遠邇畢獻方物惟服食器用予觀禹貢九州貢篚亦以服食器用為要而冀州獨不言貢篚者盖畿甸之内賦其總銍秸粟米也總銍秸粟米者食為土貢之要也兖之蠶絲豫之絺紵是衣服之用亦為土貢之要也自服食之外則器用次之若夫大輅南金犀革象齒珠貝之類非服食器用之物貴其土産也皆遠於畿甸

而或貢於要
荒之服也

欽定書經傳說彙纂卷首上

謹按第二十五頁圖内二十四氣日出入時刻惟立春雨水清明穀雨立夏處暑白露霜降立冬九候與今時憲書所載相符其餘並有遲速盖緣古法分一日爲百刻今爲九十六刻又古時以平氣置節每節相距均十五日有零今以定氣置節每節相距遠近悉與日永日短相凖立法尤密也但此按堯典繪圖未便改易謹識其同異如此

第二十六頁圖十三歳餘十三萬二千九百五十一分刋本二千訛三千今改

第二十七頁圖二十三日三百七度九分刋本三百訛二百今改

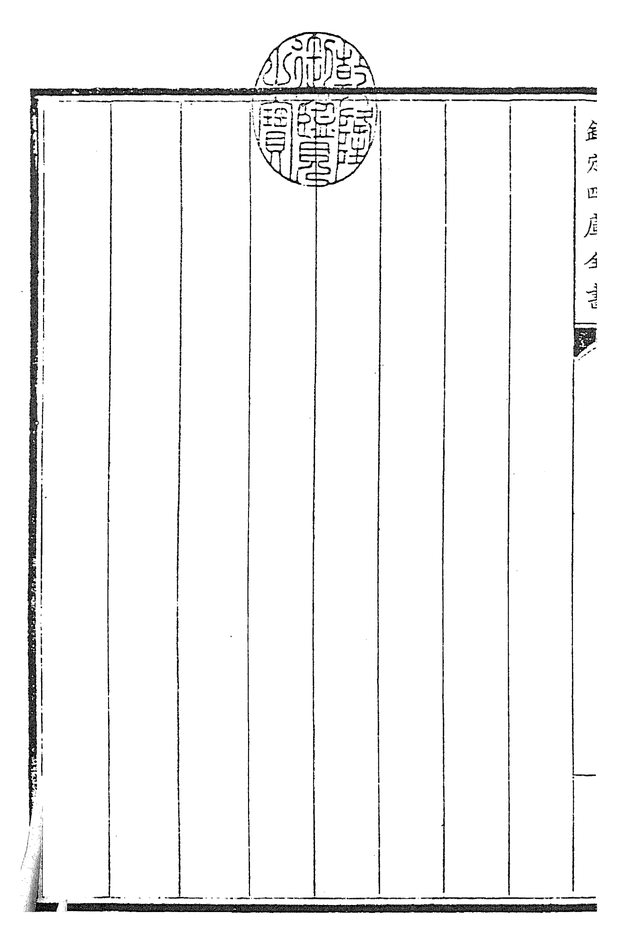
第三十二頁圖說惟劉牧臆見刋本臆訛意今改

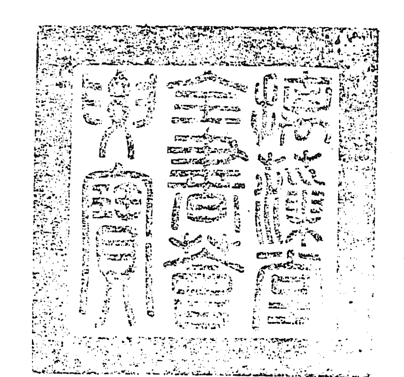
第三十六頁圖内桓圭及躬圭形製尚合惟信圭竟作平上與剡上之說未符但圖樣無可據改謹識而存其舊

第四十頁簫圖說長尺二寸刋本二訛三據爾雅注改

第四十一頁圖說大璋刋本璋訛章今改

第四十二頁珪璋琬諸圖俱有分別惟琰圭與陳祥道剡而有鋒之說不合但圖樣無可據改謹仍其舊而識之

欽定四庫全書

覆校官編修臣朱依魯

校對官修撰臣張書勲

謄録舉人臣杜安詩

繪圖監生臣厲守淳

欽定四庫全書薈要

經部

欽定書經傳說彚纂卷首下

詳校官祭酒臣韋謙恒

欽定四庫全書薈要卷七百七十五 經部

欽定書經傳說彙纂卷首下

綱領一 此篇論刪書傳書源流今文古文

周禮外史掌三皇五帝之書掌達書名於四方 鄭氏康成曰謂若堯典禹貢達此名使知之

司馬氏遷曰學者多稱五帝尚矣然尚書獨載堯以來而百家言黃帝其文不雅馴薦紳先生難言之

隋經籍志云書之所興蓋與文字俱起孔子觀書周室

得虞夏商周四代之典删其善者為百篇

孔氏穎達曰聖賢闡教事顯於言言愜羣心書而示法

因號曰書後人見其久遠自於上世尚者上也言此

上代以來之書故曰尚書

林氏之竒曰孔子之前書之多寡不可得而見書緯云

孔子得黄帝玄孫帝魁之書迄於秦穆公凡三千二

百四十篇為尚書斷遠取近定其可為世法者百二

十篇為簡書此説不然古書簡質必不如是之多也

班孟堅藝文志於古今書外又有周書七十一篇劉向云周時號令蓋孔子所論百篇之餘於周時所刪去者纔七十一篇自周以前疑愈少矣謂有三千餘篇非也

許氏謙曰聖人欲納天下於善無他道焉惟示之觀戒而已故孔子於春秋嚴其褒貶之辭使人知所懼於書獨存其善使人知所法以上論刪書

陸氏德明曰書者本王之號令右史所記孔子刪録及

秦禁學伏生失其本經口誦二十九篇傳授伏生授濟南張生千乘歐陽生字和伯生授同郡兒寬御史大夫寬又從孔安國受業以授歐陽生之子歐陽大小夏侯尚書皆出於寬歐陽氏世傳業至曾孫高作尚書章句為歐陽氏學高孫地餘字長賓侍中少府以書授元帝傳至歐陽歙字正思後漢大司徒歙以上八世皆為博士濟南林尊字長賓為博士論石渠官至少府太子太傅受尚書於歐陽高以授平當字子思下邑人徙平陵官至丞相子晏亦明經至大司徒及陳翁生梁人信都太傅家世傳業翁生授殷崇

琅邪人為博士及龔勝字君賓楚人右扶風當授朱普字公文九江人為博士及鮑宣字子都勃海人官至司隸後漢濟陰曹曾字伯山諫大夫受業於歐陽歙傳其子祉河南尹又陳留陳弇字叔明受業於丁鴻樂安年長字君高河內太守中散大夫並傳歐陽尚書沛國桓榮字春卿太子太傅太常受尚書於朱普東觀漢紀云榮事九江朱文文即普字以授漢明帝遂世相傳東京最盛漢紀云門生為公卿者甚衆學者慕之以為法榮子郁以書授和帝官至侍中太常郁子馬復以書授安帝官至太子太傅太尉張生濟南人為博士授夏侯都尉魯人都尉傳族子始昌昌邑太傅始昌傳族子勝

字長公後屬東平長信少府太子太傅勝從始昌受尚書及洪範五行傳說災異又事同郡蕳卿卿者兒寬門人又從歐陽氏問為學精熟所問非一師受詔撰尚書說尚書章句二十九卷號為大夏侯氏學傳齊人周堪字少卿太子少傅光祿勳及魯國孔霸字次孺孔子十三世孫為博士以書授元帝官至太中大夫號褒成君霸傳子光字子夏丞相光又事牟卿堪授魯國牟卿為博士及長安許商字伯長四至九卿商授沛唐林字子高王莽時為九卿及平陵吳章字偉君王莽時博士重泉王吉字少音王莽時為九卿齊炔欽字幼卿王莽時博士後漢

北海牟融亦傳大夏侯尚書夏侯建字長卿勝從父兄子為博士議郎太子少傅師事夏侯勝及歐陽高左右采獲又從五經諸儒問與尚書相出入者牽引以次章句為小夏侯氏學傳平陵張山拊字長賓為博士論石渠至少府山拊授同縣李尋字子長騎都尉及鄭寛中字少君為博士授成帝官至光禄大夫領尚書事山陽張無故字子孺廣陵太傅信都秦恭字延君城陽内史陳留假倉字子驕以謁者論石渠至膠東相寛中授東郡趙元御史大夫無故授沛唐尊王莽太傅恭授魯馮賓為博士後漢東海王良亦傳小夏

侯尚書漢宣帝本始中河内女子得泰誓一篇獻之與伏生所誦合三十篇漢世行之然泰誓年月不與序相應又不與左傳國語孟子衆書所引泰誓同馬鄭王肅諸儒皆疑之漢書儒林傳云百兩篇者出東萊張霸分析合二十九篇以為數十又采左傳書序為作首尾凡百二篇篇或數簡文意淺陋成帝時劉向校之非是後遂黜其書古文尚書者孔惠之所藏也魯恭王壞孔子舊宅漢景帝子名餘封於魯謚恭王於壁中得之

皆科斗文字博士孔安國字子國孔子十二世孫官至諫大夫臨淮太守以校伏生所誦為隸古寫之增多二十五篇又伏生誤合五篇凡五十九篇為四十六卷安國又受詔為古文尚書傳不獲奏上藏之私家藝文志云未列學官以授都尉朝司馬遷亦從安國問故遷書多古文說劉向以中古文校歐陽大小夏侯三家經文脫誤甚衆都尉朝授膠東庸生名譚庸生授清河胡常字少子為博士至部刺史常授號徐敖右扶風掾敖授琅邪王璜及平陵塗惲字子真惲授

河南乘欽字君長一本作桑欽王莽時諸學皆立惲璜等貴顯范曄後漢書云中興扶風杜林傳古文尚書賈逵字景伯扶風人左中郎將侍中為之作訓馬融作傳鄭元注解由是古文尚書遂顯於世案今馬鄭所注竝伏生所誦非古文也孔氏之本絕是以馬鄭杜預之徒皆謂之逸書王肅亦注今文而解大與古文相類或肅私見孔傳而祕之乎江左中興元帝時豫章內史枚頤字仲眞汝南人

○隋經籍志作梅賾奏上孔傳古文尚書亡舜典一篇購不能

得乃取王肅注堯典從眘徽五典以下分為舜典篇以續之孔序謂伏生以舜典合於堯典孔傳堯典止說帝曰欽哉而馬鄭王之本同為堯典故取為舜典學徒遂盛後范甯字武子順陽人東晉豫章太守變為今文集注俗間或取舜典篇以續孔氏齊明帝建武中吳興姚方興采馬王之注造孔傳舜典一篇云於大航頭買得上之梁武時為博士議曰孔序稱伏生誤合五篇皆文相承接所以致誤舜典首有曰若稽古伏生雖昏耄何容合之遂不行用漢始立歐陽尚書宣帝

復立大小夏侯博士平帝立古文永嘉喪亂衆家之書竝滅亡而古文孔傳始興置博士鄭氏亦置博士一人近惟崇古文馬鄭王注遂廢今以孔氏為正其舜典一篇仍用王肅本

李氏延壽曰齊時儒士罕傳尚書之業徐遵明兼通之遵明受業於屯留王聰傳授浮陽李周仁及渤海張文敬李鉉河閒權會竝鄭康成所注非古文也下里諸生略不見孔氏注解武平末劉光伯（名炫）劉士元（名焯）

始得費甝義疏乃留意焉○劉焯少與炫為友賈馬王鄭所傳章句多所是非著五經述議行於世炫聰明博學名亞於焯時稱二劉

劉氏昫曰孔穎達明鄭氏尚書同郡劉焯名重海内穎達造其門焯初不之禮穎達請質疑滞多出其意表焯改容敬之

朱子曰諸經皆以注疏為主書則無取劉敞王安石蘇軾程頤楊時晁説之葉夢得吳棫薛季宣呂祖謙

眞氏德秀曰蔡季默名沈西山先生名元定季子也從文公游文公晚年訓傳諸經略備獨書未及整環視門生求可付者遂以屬君君沉潛反復數十年然後克就其書考序文之誤訂諸儒之説以發明二帝三王羣聖賢用心之要洪範洛誥泰誓諸篇往往有先儒所未及者

吳氏師道曰東萊呂成公名祖謙倡明正學四方來者至千餘人清江時氏名鑄字壽卿者公同年進士與弟

鋹率其家羣從弟子十餘人悉從公遊若澐若瀾若
涇尤時氏之秀成公輯書説自秦誓泝洛誥未畢而
卒瀾以平昔所聞纂成之
金氏履祥曰朱子傳注諸經略備獨書未及嘗别出小
序辨正疑誤指其要領以授蔡氏而為集傳諸説至
此有所折衷矣而書成於朱子既没之後門人語録
未萃之前猶或不無遺漏放失之憾
楊氏士竒曰書傳纂疏元陳櫟輯今讀書傳者率資此

書及董鼎纂注尤詳備學者多未及見 以上論傳書源流

孔氏臧與弟安國書曰舊章潛於壁室欻爾而見豈非聖祖之靈欲令講明其道以闡其業曩雖為今學亦多所不信唯聞尚書二十八篇取象二十八宿何圖古文乃有百篇邪知以今讐古之隸篆推科斗已定五十餘篇竝為之傳

家語孔衍上成帝書曰臣祖安國以經學見稱前朝得古文科斗尚書訓傳其義其典雅正實與世所傳者

不同日而語也光祿大夫向以為其時所未施之故不記於別録臣竊惜之

班氏固曰孔氏有古文尚書孔安國以今文字讀之因以起其家逸書得十餘篇蓋尚書滋多於是矣○劉向以中古文校歐陽大小夏侯三家經文酒誥脱簡一召誥脱簡二率簡二十五字者脱亦二十五字簡二十二字者脱亦二十二字文字異者七百有餘脱字數十 顔氏師古曰中者天子之書也言中以別於外耳

范氏蔚宗曰劉陶明尚書為之訓詁推三家尚書及古文是正文字三百餘事名曰中文尚書

孔氏穎達曰伏生所傳三十四篇謂之今文則夏侯勝夏侯建歐陽和伯等三家所傳及後漢末蔡邕所勒石經是也孔所傳者膠東庸生劉歆賈逵馬融等所傳是也鄭玄師祖孔學而賤夏侯歐陽等何意鄭注竝與孔異篇數竝與三家同良由孔注之後其書散逸至晉世始得古文尚書而施行焉然孔注之後歷

及後漢之末無人傳説至晉之初猶得存者雖不列學官散在民間事雖久遠故得猶存

歐陽氏修曰開元十四年明皇以洪範無偏無頗聲不協詔改為無偏無陂天寶三年又詔集賢學士衛包改古文從今文馬氏端臨曰漢之所謂古文者科斗書今文者隸書也唐之所謂古文者隸書今文者世所通用之俗字也

劉氏安世曰今之書乃漢所謂尚書若復求孔子所定之書今不見矣漢承秦火之後諸儒各以所學談經

自濟南伏生以降不獨一人就其中取之獨孔安國古文尤勝諸家則今尚書是也

林氏之竒曰賈馬鄭服皆不見古文尚書至晉齊閒其書漸出及隋開皇二年求遺書得舜典然後五十八篇方備孔氏書始出皆用隸書今之所傳乃唐天寶所定之本也

朱子曰書有古文有今文今文乃伏生口傳古文乃壁中之書大禹謨說命高宗肜日西伯戡黎泰誓等篇

凡易讀者皆古文況又是科斗書以伏生書字文考之方讀得豈有數百年壁中之物安得不訛損一字又卻是伏生記得者難讀此尤可疑令人作全書解必不是○問尚書古文今文有優劣否曰孔壁之傳漢時卻不傳只是司馬遷曾師授如伏生尚書漢世卻多傳者鼂錯以伏生不曾出其女口授有齊音不可曉者以意屬成此載於史者及觀經傳及孟子引享多儀出自洛誥卻無差只疑伏生偏記得難底卻

不記得易底然有一說可論難易古人文字有一般如今人書簡說話雜以方言一時記録者有一般是做出告戒之命者疑盤誥之類是一時告語百姓盤庚勸諭百姓遷都之類是出於記錄至於蔡仲之命微子之命冏命之屬或出當時做成底詔誥文字如後世朝廷詞臣所為者

韋氏如愚曰書學不同非伏生之由也蓋古人傳授點定大義則意見義通無俟乎訓詁之末也生當熛燼

之餘授書於人其所誦者傳之其所忘者闕之於大義既未有害而盤誥聱牙自是書之本體亦非生所改易也典謨貢範同出於生而明白坦亮如彼獨盤誥有艱深焉則其書之所以艱深非齊音使然而世儒之所以疑生者皆非其實也

金氏履祥曰孔壁中不惟有古文諸篇計必兼有今文諸篇安國雖以伏生之書考古文不能復以古文之書訂今文是以古文多平易今文多艱澁

陳氏第曰孔安國古文二十五篇至東晉始顯唐人疏之始大行於世未有議其為偽者宋吳才老始曰安國所增多之書皆文從字順非若伏生之書詰曲聱牙至有不可讀者吳草廬因之曰二十五篇采輯補綴無一字無所本而平緩卑弱殊不類秦漢以前之文愚竊以為過也今文自盤盤周誥外若堯典皋謨甘誓湯誓高宗彤日西伯戡黎牧誓洪範無逸顧命何嘗不文從字順乎左國禮記諸書稱引二十五篇

彬彬具在今謂作古文者采綴為之是倒置本末而以枝葉作根幹矣且其紀綱道德經緯人事深沉而切至高朗而矯健又安見其平緩卑弱乎孔穎達曰古文經雖然早出晚始得行其詞富而備其義弘而雅故復而不厭久而愈亮可謂知言也已以上論今文古文

綱領二此篇論尚書大旨體例及書序

禮記疏通知遠書教也

孔氏鮒曰子曰吾於帝典見堯舜之聖焉於大禹皐陶

謨益稷見禹稷臯陶之忠勤功勳焉於洛誥見周公之德焉故帝典可以觀美大禹謨禹貢可以觀事臯陶謨益稷可以觀政洪範可以觀度泰誓可以觀義五誥可以觀仁甫刑可以觀誡通斯七者則書之大義舉矣

董氏仲舒曰禹繼舜舜繼堯三聖相受而守一道○堯舜三王之業皆由仁義為本

揚氏雄曰說事者莫辨乎書○虞夏之書渾渾爾商書

灝灝爾周書噩噩爾

劉氏勰曰子夏歎書昭昭若日月之明離離如星辰之行言昭灼也○尚書覽文如詭而尋理即暢

劉氏知幾曰尚書者七經之冠冕百氏之襟袖學者必先精此書次覽羣籍

司馬氏光曰尚書者二帝三王嘉言要道盡在其中為政之成規稽古之先務也欲求楷模莫盛於此

張子曰欽明文思堯德也濬哲文明溫恭允塞舜德也

舜之德與堯不同蓋聖人有一善之源足以兼天下之善如孟子言堯舜之道孝弟而已矣蓋知所本○堯舜之心其施直欲至於無窮言朔南暨聲教東漸於海西被於流沙是猶有限此外更有去處脩己以安百姓欲得人人如己然安得如此○稽衆舍己堯也與人為善舜也聞言則拜禹也用人惟己改過不吝湯也不聞亦式不諫亦入文王也皆虛其心以為天下也

程子曰人主得堯舜禹湯文武之道則天下享唐虞夏商周之治○堯與舜更無優劣及至湯武便别孟子言性之反之自古無人如此説只孟子分别出來便知得堯舜是生而知之湯武是學而知之文王之德則似堯舜禹之德則似湯武要之皆是聖人○萬物皆只是一箇天理己何與焉至如言天討有罪五刑五用哉天命有德五服五章哉此都是天理自然當如此人幾時與與則便是私意

曾氏鞏曰唐虞為二典者所記獨其迹耶并與其深微之意而傳之方是時豈特任政者皆天下之士哉蓋執簡操筆而隨者亦皆聖人之徒也

楊氏時曰書存者五十九篇竊以一言蔽之曰中而已矣堯舜禹授受之際豈不重哉而所言止此仲虺稱湯曰建中於民箕子陳洪範曰皇建其有極然則帝之所以為帝王之所以為王率此道也夫所謂中者豈執一之謂哉亦貴乎時中也時中者當其可之謂

也後世昧執中之權而不知時措之宜猶名失實烏足與論聖人之中道哉

朱子曰堯舜禹之相授也曰人心惟危道心惟微惟精惟一允執厥中堯舜禹皆大聖人也生而知之宜無事於學矣而猶曰精曰一曰執者明雖生而知之亦資學以成之也○日新又新昔成湯所以反之而至於聖者正惟學於伊尹而有得於此故稱其德者曰不邇聲色不殖貨利又曰以義制事以禮制心又曰

從諫弗咈改過不吝又曰與人不求備檢身若不及
皆日新之謂也至詩所謂聖敬日躋者則其語意於
日新爲至近而敬之一字又見其所以日新之本蓋
不如是則亦何地可據而能日繼其功哉至武王受
師尚父丹書之戒而於几席觴豆刀劍户牖盥盤莫
不銘焉則亦聞湯之風而興起者皆可以爲萬世帝
王之法矣
王氏炎曰爲治有定法天下無定時時異則法異雖堯

舜禹相授一道法亦不能無損益分畫九州堯之制也然舜則析為十有二州分命羲和堯之制也至夏則羲和合為一官聖人順人情觀世變立法經治雖不可變古亦不可泥古也

王氏應麟曰仲虺之誥言仁之始也湯誥言性之始也太甲言誠之始也說命言學之始也皆見於商書○湯之誥曰惟皇上帝降衷於下民武之誓曰惟人萬物之靈劉子所謂天地之中子思所謂天命之性孟

子所謂性善淵源遠矣○虞之賡歌夏五子之歌此三百之權輿也洪範無偏無陂至歸其有極與周禮大師教以六詩同一機伊訓三風十愆自聖謨洋洋而下亦叶其音蓋欲日誦是訓如衛武公之抑戒也

陳氏淳曰堯舜禹湯文武更相授受中天地為三綱五常之主臯陶伊傅周名又相與輔相躋天下文明之治

董氏鼎曰一書之中其於明德新民之綱修齊治平之

目即堯典已盡其要而危微精一四言所以開知行之端主善協一四言所以示博約之義務學則說命其入道之門為治則洪範其經世之要也他如齊天運則有羲和之歷定地理則有禹貢之篇正官僚則有周官之制度修己任人則有無逸立政諸書煨燼壞爛之餘百篇僅存其半而宏綱實用尚如此故嘗謂六經莫備於書易主卜筮即洪範之稽疑也禮主節文即虞書之五禮也詩主詠歌即后夔之樂教也

周禮設官即周官六卿率屬之事也春秋褒貶即臯謨命德討罪之權也帝王修齊治平之規模事業盡在此書學者其可不盡心焉

方氏孝孺曰堯舜禹功德之盛未足見聖人之大於處盛美而不居然後可見其量也

章氏陬曰韓子有言記事者必提其要若天文地理圖書律呂四者皆書之要也

薛氏瑄曰堯典以欽之辭始益稷以欽之辭終則堯舜

傳心之要可知矣○舜之兢兢業業禹之祗台德先成湯之慄慄危懼文王之小心翼翼皆敬謹之謂也○人君之德惟明為先書稱堯曰欽明舜曰文明禹曰明明湯曰克明文王曰若日月之照臨皆言明也明則在己之理欲判然在人之邪正別白處己處人萬事皆得其當矣○易雖古於書然伏羲時但有卦畫而無文辭文辭實始於書故凡言德言聖言神言心言道言中言性言天言命言誠言善言一之類諸

性理之名多見於書

錢氏與映曰為人君而建極馭寓不可不知書為人臣而為德為民不可不知書為庶人而遵由道路不可不知書 以上論尚書大旨

孔氏穎達曰書體為例有十一曰典二曰謨三曰貢四曰歌五曰誓六曰誥七曰訓八曰命九曰征十曰範

堯典舜典二篇典也大禹謨臯陶謨二篇謨也禹貢一篇貢也五子之歌一篇歌也甘誓泰誓三篇湯誓

牧誓費誓秦誓八篇誓也仲虺之誥湯誥大誥康誥
酒誥召誥洛誥康王之誥八篇誥也伊訓一篇訓也
說命三篇微子之命蔡仲之命顧命畢命冏命文侯
之命九篇命也胤征一篇征也洪範一篇範也此各
隨事而言益稷亦謨也因其人稱言以別之其太甲
咸有一德伊尹訓道王亦訓之類盤庚亦誥也故王
肅云不言誥何也取其徙而立功非但録其誥高宗
肜日與訓序連文亦訓辭可知也西伯戡黎云祖伊

恐夲告於受亦誥也武成云識其政事亦誥也旅獒戒王亦訓也金縢自為一體祝亦誥辭也梓材酒誥分出亦誥也多士以王命誥自然誥也無逸戒王亦訓也君奭周公誥名公亦誥也多方周官上誥於下亦誥也君陳君牙與畢公之類亦命也呂刑陳刑告王亦誥也書篇之名因事而立既無體例隨便為文

鄭氏樵曰典謨訓誥誓命孔安國以為書之六體由今觀之有一篇備數篇之體如大禹謨曰禹乃會羣后

誓師則是謨亦有誓也說命曰王庸作書以誥則是命亦有誥也以至益稷洪範本謨而不言謨旅獒無逸本訓而不言訓盤庚梓材本誥不言誥胤征不言誓君陳君牙不言命大抵五十八篇之中聖人取予之意各有所主有取於治亂興廢之所由者如典謨訓誥湯誓之類是也有世不得以為治而有取其言以傳遠者如五子之歌君牙冏命是也有取其事者胤征是也有取其意者吕刑是也有特記其時者文

侯之命是也有以示戒勸者費秦誓是也與三百篇之美刺二百四十二年之褒貶無以異也

朱子曰古史之體可見者書春秋而已春秋編年通紀以見事之先後書則每事别記以具事之首尾意者當時史官既以編年紀事至於事之大者則又採合而别記之若二典所記上下百有餘年而武成金縢諸篇其所紀理或更歳月或歴數年其間豈無異事蓋必已具於編年之史而今不復見矣

董氏鼎曰陸德明以六體分正攝葢以典謨訓誥誓命名篇者為正不以名篇而在六體之類者為攝然古之為書者隨時書事因事成言取辭之達意而已豈如後之作文者求必合體制也孔氏以六體言大槩已舉雖不以六字名篇合其類則是亦正也何以攝為

陳氏櫟曰書體有六典謨訓誥誓命是也今篇名元有此六字者固不待言矣其無此六字如太甲咸有一

德旅獒無逸立政訓體也盤庚西伯戡黎微子多士多方君奭周官誥體也胤征誓體也君陳君牙吕刑命體也雖其間不無簡編之殘斷字語之舛訛然上自堯舜之盛下逮東周之初二千餘年之事猶賴此可考焉以上論書體例

孔氏穎達曰書序鄭玄馬融王肅竝云孔子所作依緯文也百篇凡六十三序

林氏光朝曰序乃歴代史官相傳以為書之總目猶詩

之有小序也

朱子曰某看得書小序不是孔子自作只是周秦間低手人作然後人亦自理會他本意未得且如皐陶矢厥謨禹成厥功帝舜申之申重也序者本意先說皐陶後說禹謂舜欲令禹重說故將申字係禹字蓋伏生書以益稷合於皐陶謨而思曰贊贊襄哉與帝曰來禹汝亦昌言禹拜曰都帝予何言予思日孜孜相連申之二字便見是舜令禹重言之意此是序者本

意今人都不如此說○小序斷不是孔子做○問除書序不以冠篇首者豈非有所疑於其間邪曰誠有可疑且如康誥第述文王不曾說及武王只有乃寡兄是說武王又是自稱之詞然則康誥是武王誥康叔明矣但緣其中有錯說周公初基處遂使序者以為成王時事此豈可信曰然則殷地武王既以封武庚而使三叔監之矣又以何處封康叔曰既言以殷餘民封康叔豈非封武庚之外將以封之乎又曾見

吴才老辨梓材一篇云後半截不是梓材緣其中多是勉君乃臣告君之詞未嘗如前一截稱王曰又稱汝為上告下之詞亦自有理

馬氏廷鸞曰書序自為一編故以昔在帝堯起於篇首後接舜典則曰虞舜側微接禹謨則曰臯陶矢厥謨禹成厥功益足證古序自為一篇而相續之辭如此蓋史氏舊文也

何氏異孫曰書序東萊呂氏以為皆孔子文而朱文公

悉以為非蔡傳以為周秦間人文字有合經處中間略有得春秋意者如武成洪範費誓秦誓數篇東萊見一二處中有似春秋遂以為皆孔子之書不知各篇元自有史官叙作書之意儘自明白

金氏履祥曰前漢書言張霸采左傳書叙作書首尾後漢書言衛宏作詩序衛宏之云朱子嘗引之以證詩序之偽矣獨書序疑而未斷方漢初時秦誓且有偽書何況書序之類且孔傳古文其出最後則其為齊

會諸儒次第附會而作序亦可知也

朱氏升曰古文書序自為一篇孔注移之各冠篇首序文與書本旨往往不協蔡氏置於後以存其舊蓋朱子所授之旨也以上論書序

綱領三　此篇論讀書之法及諸家書解得失

王氏通曰昔聖人之述書也帝王之制備矣故索焉而皆獲

張子曰尚書難看蓋難得胸臆如此之大只欲解義則

無難也書稱天應如影響其禍福果然否大抵天道不可得而見惟占之於民人所悅則天必悅之所惡則天必惡之只為人心至公也至衆也民雖至愚無知惟於私己然後昏而不明至於事不干礙處則自是公明大抵衆所向者必是理也理則天道存焉故欲知天者占之於人可也

程子曰看書須要見二帝三王之道如二典即求堯所以治民舜所以事君○三代忠質文其因時之尚然

也夏近古人多忠誠故為忠忠弊故救之以質質弊故救之以文非道有弊也後世不守故浸而成弊雖不可以一二事觀之大槩可知○漢儒之談經也以三萬餘言明堯典二字可謂知要乎惟毛公董相有儒者氣象

朱子曰聖人千言萬語只是説箇當然之理恐人不曉又筆之於書自書契以来二典三謨伊尹武王箕子周公孔孟都只如此可謂盡矣只就文字閒求之句

句皆是做得一分便是一分工夫非茫然不可測也但恐人自不子細求索之耳○問尚書難讀葢無許大心胸他書亦須大心胸方讀得如何程子只說尚書曰他書卻有次第且如大學自格物致知以至平天下有多少節次尚書只合下便大如堯典自克明俊德以親九族至黎民於變時雍展開是大小大分命四時成歲便是心中包一箇三百六十五度四分度之一底天方見得恁地若不得一箇大底心胸如

何了得○尚書初讀甚難似見於己不相干後来熟讀見堯舜禹湯文武之事皆切於己○尚書先將文義分曉者讀之聱牙者且未讀如二典三謨等篇義理明白句句是實理堯之所以為君舜之所以為臣臯陶稷契伊傅輩所言所行最好紬繹玩味體貼向自家身上来其味自别○問鄭可學尚書如何看曰須要考歷代之變曰世變難看唐虞三代事浩大濶遠何處測度不若求聖人之心如堯則考其所以治

民舜則考其所以事君且如湯誓湯曰予畏上帝不敢不正熟讀豈不見湯之心大抵尚書有不必解者有須著意解者不必解者如仲虺之誥太甲諸篇只是熟讀義理自分明何俟於解如洪範則須著意解如典謨諸篇辭稍雅奥亦須略解若如盤庚諸篇已難解而康誥之屬則更不可解矣○學者須是有業次且如讀堯舜典歴象日月星辰律度量衡五樂五禮之類禹貢山川洪範九疇須一一理會令透逺令人

只做得西漢以下工夫無人就堯舜三代原頭處理會來○問書當如何看曰且看易曉處其他不可曉者不要強說縱說得出恐未必是當時本意○尚書中盤庚五誥之類實是難曉若要添減字硬說將去儘得然只是穿鑿終恐無益耳○如堯典舜典皐陶謨益稷出於伏生便有難曉處如載采采之類大禹謨便易曉如五子之歌胤征有甚難記卻記不得至如泰誓武成皆易曉只牧誓中便難曉如五步六步

之類如大誥康誥㚒著微子之命穆王之時冏命君牙易曉到吕刑亦難曉便是未易理會○商書中伊尹告太甲五篇伊訓太甲三篇咸有一德說得極切其所以治心修身處雖為人主言然初無貴賤之别宜取細讀令人不於此等處理會卻只理會小序○書中周公之言便難讀立政君奭之篇是也最好者惟無逸一書中間用字亦有譸張為幻之語至若周官蔡仲等篇卻是官様文字必出於當時有司潤色之文非純周

公語也○問書何緣無宣王書曰是當時偶然不曾載得○尚書只是虚心平氣闕其所疑隨力量看教浹洽便自有得力處不須預為計較必求赫赫之功也○道夫請點尚書以幸後學曰某今無工夫曰先生於書既無解若更不點則句讀不分後人承舛聽訛卒不足以見帝王之淵懿曰公豈可如此説焉知後来無人道夫再三請之曰書亦難點如大誥語句甚長今人却都碎讀了所以曉不得某嘗欲作書説

竟不曾成如制度之屬祇以疏文為本若其他未穏處更與挑剔令分明便得

黄氏鎮成曰道德仁聖統乎心制作名物達於事内外之道合而帝王之政備矣然統乎心者先後古今脗合無二達於事者儀章器物因革無存故求帝王之心易而考帝王之事難

薛氏瑄曰古人叙事之文極有法如禹貢篇首以敷土奠高山大川為一書之綱次冀州以王畿為九州之

首次八州次導山次導水以見經理之先後次九州
四隩九川九澤四海以結經理之效次制貢賦立宗
法祗台德先分五服以述經理之政事而終之以聲
教訖于四海執圭以告厥成功始終本末綱紀秩然
非聖經其能然乎○洪範篇造化氣數天理人事皆
具書之易也○一五行之疇於八疇無不包誠以五
行一陰陽也陰陽一太極也太極本無極也天下之
理豈有出於無極太極之外者哉其旨深矣○二五

事踐形盡性之學備於此○典謨仲虺成湯伊傅諸書尤切於學者以上論讀書之法

歐陽氏修曰箕子陳洪範條其事為九類別其說為九章考其說不相附屬劉向為五行傳迺取五事皇極庶徵附於五行以為八事皆屬五行與則至於八政五紀三德稽疑福極之類又不能附至俾洪範之書失其倫理所謂旁引曲取而遷就其說也然自漢以來未有非之者

朱子曰尚書注疏程張之外蘓氏説亦有可觀但終是
不純粹林少頴説名誥已前亦詳備聞新安有吳才
老裨傳頗有發明卻未曾見諸家雖或淺近要亦不
無少補但在詳擇之耳不可以篇帙浩汗而遽憚其
煩也○諸説蘓氏傷於簡林氏傷於繁王氏傷於鑿
呂氏傷於巧然其間儘有好處○書疏載在璿璣玉
衡處先説箇天今人讀著亦無甚緊要以某觀之若
看得此亦可以粗想象天之形與日月星辰之運進

退疾遲之度皆有分數而歴數大槩亦可知矣○古人說話皆有源流剏公解聰明文思處牽合洪範之五事此却是穿鑿如小旻詩云國雖靡止或聖或否民雖靡膴或哲或謀或肅或乂却合洪範五事此人往往曾傳箕子之學劉文公云人受天地之中以生等語亦是有所師承不然亦必曾見上世聖人之遺書大抵成周時於王都建學盡收得上世許多遺書故其時人得以觀覽而剽聞其議論當時諸國想亦

有書若韓宣子適魯見易象與魯春秋但比王都差少耳故孔子看了魯國書猶有不足得孟僖子以車馬送至周入王城見老子因得徧觀上世帝王之書○胡安定書解未必是安定所注行實之類不載但言行録上有少許不見有全部專破古説似不是胡平日意又間引東坡説東坡不及見安定必是偽書○曾彦和名旼熙豐後人解禹貢林少頴吳才老甚取之○林書儘有好處但自洛誥已後非他所解○問

書解誰者最好莫是東坡書為上否曰然又問但若失之簡曰亦有只消如此解者又云說着處直是好他看得文勢好又筆力過人發明得分外精神○尚書句讀王介甫蘓子瞻整頓得數處甚是見得古注全然錯○胡氏闢得吴才老解經亦過當才老於考究上極有功夫只是義理上自是看得有不子細○因論書解必大曰舊聞一士人說注疏外當看蘓氏陳氏解曰介甫解亦不可不看書中不可曉處先儒

既如此解且只得從他說但一段訓詁如此說得通至別一段如此訓詁便說不通不知如何○荊公不解洛誥但云其間煞有不可強通處今姑擇其可曉者釋之今人多說荊公穿鑿他卻有如此處若後來人解書又卻須要解盡○李經叔異伯紀綱名丞相弟解書甚好亦善考證○呂伯恭解書自洛誥始某問之曰有解不去否曰也無及數日後謂某曰書也是有難說處今只是強解將去爾要之伯恭卻是傷於

巧○向在鵞湖見伯恭欲解書云且自後面解起今解至洛誥有印本是也其文甚閙熱其嘗問伯恭書有難通處否伯恭初云亦無甚難通處數日問卻云果是有難通處○後數年再會於衢伯恭始謂予曰書之文誠有不可解者甚悔前日之不能闕所疑也伯恭所以告予者雖其徒或未必知讀者知求伯恭晚所欲闕者而闕之庶幾得其所以書矣○元祐說命無逸講義及晁以道葛子平程泰之吳仁傑數書

可便參訂序次當以注疏為先疏節其要者以後只以時世為先後西山閒有發明經旨處因當附本文之下其統論即附篇末記得其數條理會點句及正多方多士兩篇可併考之○史丞相浩名書亦有好處如命公後衆説皆云命伯禽為周公之後史云成王既歸命周公在後看公定予往已一言便見得是周公且在後之意○薛士龍名季宣書解其學問多於地名上有功夫

陳氏振孫曰陸佃農師撰二典義通考一卷佃為王氏學長於考訂○葉少藴名夢得博極羣書強記絶人書與春秋之學視諸儒為最精○鄭樵漁仲撰通考七卷其目曰糾繆四闕疑一復古二樵以遺逸召用博聞洽見然近迂僻

方氏岳曰滕溪齋先生名璘與其弟合肥令君名珙同登晦翁之門學者謂之新安兩滕和叔名鉛漸涵於二父之淵源披剝於百家之林藪著尚書大意

黃氏震曰經解惟書最多至蔡九峰參合諸儒要說嘗經朱文公訂正其釋文義既視漢唐為精其發指趣又視諸家為的

董氏鼎曰安國之傳不無可疑而穎達之疏惟詳制度至宋諸儒數十家而後其說漸備又得文公朱子有以折其衷而悉合於古雖集傳之功未竟而委之門人九峰蔡氏既嘗親訂定之則猶其自著也

陳氏櫟曰余編書傳宗朱蔡采諸家附己見大略與深

山董氏相類第不盡載蔡傳於前爾

戴氏表元曰雙溪王先生名炎著尚書小傳訓詁家所未及於時文公假令尚在當有莫逆於言辭文字之間者

黃氏溍曰許白雲先生名謙書說時有與蔡氏不能盡合者要歸於是而已

李氏祁曰九峰蔡氏親受朱子指畫作為集解其微辭隱義諸家或所未發蔡氏亦止據其所長而采之使

當時復有他說則亦必在所不遺矣

歸氏有光曰王荆公曾文定公皆有洪範傳其論精美

遠出二劉敞攽二孔武仲平仲之上

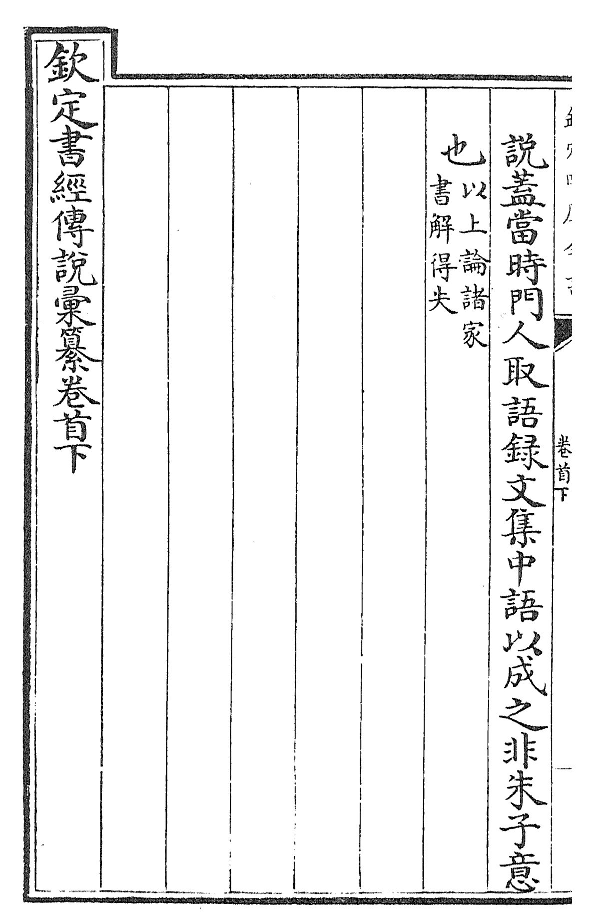
李氏維楨曰金壇王中丞名樵日記衷録百家訓詁於經

旨多所發明

郝氏穆曰朱子於經傳多有訓釋惟尚書則否蓋以其

多錯簡脱文非古文之全也蔡氏書傳序云二典禹謨

先生蓋嘗是正則其他固未之及世所傳有朱子書

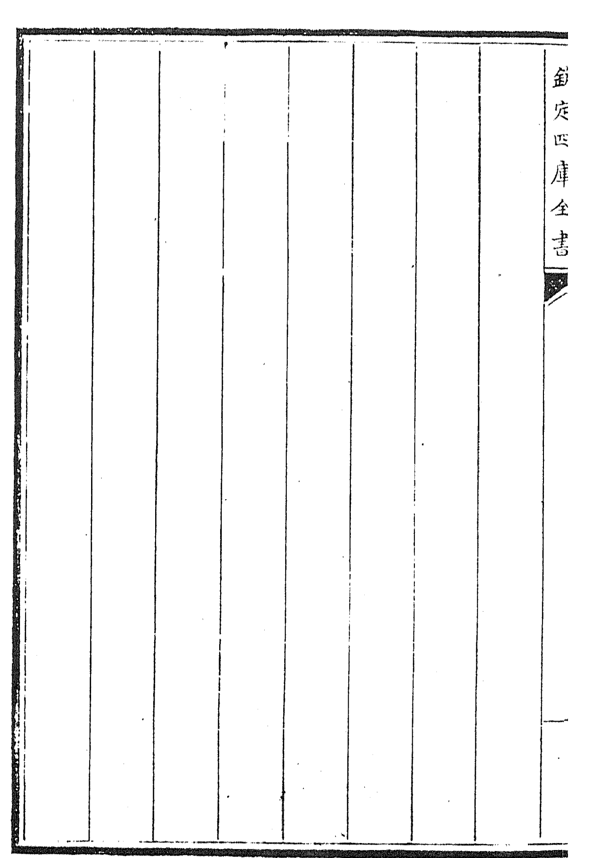
說蓋當時門人取語録文集中語以成之非朱子意也以上論諸家書解得失

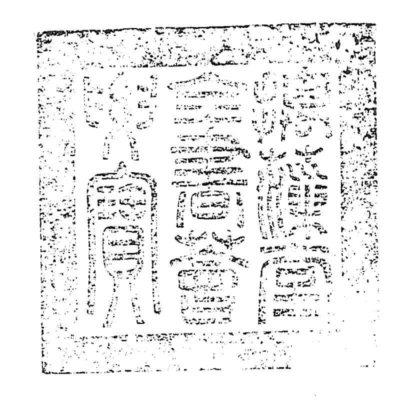
謹按第十頁後八行高宗肜日刋本肜譌彤今改

第二十六頁後六行展開是大小大句疑有誤

第三十六頁前七行盖以其多錯簡脱文刋本闕

文字今增

覆校官編修臣朱依魯
校對官修撰臣張書勲
謄錄監生臣丁芳荄